

عباس محمد العقاد

اللس

دار الفلاح

١٩٥٠ ع

عبدالحمید العفّاد

بسم

دارالعلوم

كتاب الحلال

سلسلة شهرية لنشر الثقافة بين الجميع

الفصل الأول: إرشادات
المتن حلى التوى

عباس محمد العقاد

دار الهلال

فاتحة خير

يوم عرف الانسان الشيطان كانت فاتحة خير
وهي كلمة رائقة معجبة ، تروع المسامع وتستحق في
بعض الأذواق أن يقال ولو تسامح القائلون والسامعون
في بعض الحقيقة طلبا لبلاغة المجاز

ولكنها في الواقع هي الحقيقة في بساطتها الصادقة
التي لا مجاز في لفظها ولا في معناها ، ولا تسامح في
مدلولها عند سامع ولا قائل ، بل هي من قبيل الحقائق
الرياضية التي تثبت بكل برهان ، وتقوم الشواهد عليها
في كل مكان

فقد كانت معرفة الشيطان فاتحة التمييز بين الخير
والشر ، ولم يكن بين الخير والشر من تمييز قبل أن
يعرف الشيطان بصفاته وأعماله وضروب قدرته وخفايا
مقاصده ونياته

كان ظلام لا تمييز فيه بين طيب وخبث ، ولا بين
حسن وقبيح ، فلما ميز الانسان النور عرف الظلام ،
ولما استطاع ادراك الصباح استطاع أن يعارضه بالليل ،
وبالمساء ..

كانت الدنيا أهلا لكل عمل يصدر منها ، ولم يكن

بين أعمالها الحسان وأعمالها القباح من فارق إلا أن هذا
يسر وهذا يسوء ، والا أن هذا يؤمن وهذا يخاف . أما
أن هذا جائز وهذا غير جائز في ميزان الأخلاق فلم يكن
له مدلول في الكلام ، ولم يكن له - من باب أولى -
مدلول في الدهن والوجدان

وكانت القدرة هي كل شيء
فلما عرف الإنسان كيف يذم القدرة ويعيبها عرف
القدرة التي تجمل بالرب المعبود ، والقدرة التي لا تنسب
إليه ولكنها تنسب إلى ضده وتقيضه
وهو الشيطان

وكانت فاتحة خير لا شك فيه

كانت فاتحة خير بغير مجاز وبغير تسامح في التعبير
وكانت للإنسان عين يعرف بها الظلام ، لأنها عرفت
النور وخرجت من غيابة الظلمات التي كانت مطبقة عليه
فتاريخ الإنسان في أخلاقه الحية لا ينفصل من تاريخ
الشيطان ..

وأوله هذا التمييز بين الخير والشر
ولكنه الأول في طريق طويل لم يبلغ نهاية مطافه
فبعد التمييز بين الخير والشر خطوة أخرى الزم من
تلك الخطوة الأولى في تاريخ الأخلاق الحية
وتلك هي معرفة الخير في الصميم
فقد كان على الإنسان أن يعرف حقيقة الخير ليعمله
على علم وبصيرة

فليس الخير خلوا من الشر وكفى
وليس الخير ابتعادا من الشر وكفى
وليس الخير عجزا عن الشر وكفى
وليس الخير مخالفة للشر وكفى

كلا ، بل الخير شيء قائم بذاته وليس قصصا راه أنه امتناع من شيء سواه

الخير هو القدرة على الحسن مع القدرة على القبيح ، وهو الاختيار المطلوب بعد التمييز بين القدرتين

ولهذا عرفنا من تاريخ الشيطان أنه سقط لأنه أنف من تفضيل آدم عليه وعلى الجان والملائكة أجمعين

وانما فضل آدم عليه لأنه عرضة للخير والشر ، ولأنه مطالب بالخيرات وهو ممتحن بالشرور

فضل على الملائكة الذين لا يصنعون الشر لأنهم بمنجاة من غوايته ، وفضل على الجان الذين لا يختارون بين نقيضين ..

ومن تلك الآونة عرفت وظيفة الشيطان في هذا العالم وعرفت معها فضيلة الانسان

فانما وظيفة الشيطان أن يثبت عجز الانسان امام الفواية والفتنة ، وأن يمتحن مشيئته وهو يتردد بين الخير والشر والمباح والحرام

وانما فضيلة الانسان أن يصنع خيرا وللشر عنده غواية وله في نفسه فتنة ، ولولا ذلك لما كان له فضل على الملائكة ولا على الجان

لا جرم كان تاريخ الشيطان تاريخا للأخلاق الحية في وجدان آدم وبنيه

وتمتحن الأخلاق الحية بمحنة المعرفة والجهل كما تمتحن بمحنة الخير والشر والفضيلة والرذيلة

فمهما نتخيل من مخلوق قابل لأن يعرف بعد جهل ويدرك بعد قصور فليس - غير الانسان - مصداق لذلك المخلوق

ليست الملائكة ولا الجان في صورتها الحية مخلوقات

نامية في معرفتها ، عالمة ما تعلمه بعد جهله ، متقدمة من
الطفولة الى الرشد الى غاية المدى المقدور لكل مخلوق
ولكنها في صورتها تعلم ما تعلمه كأنه من خصائص
معدنها التي لا تفارقها ، فلا اجتهاد لها فيما تعلم ولا
فوات على اجتهادها فيما تجهل ، وكل ما أوتيته من
علم فلا حيلة لها ولا حول فيه ، كلمعان النور ووهجان
النار ، ولألاء الجوهر الصافي وجريان الماء وخفقان الهواء
ولا كذلك سليل التراب . انه ليعلم حتى لتعجب كيف
علم ، وانه ليجهل حتى لتعجب كيف جهل ، ومن كان
قابلا لأن يأتي بالعجب في علمه وجهله فهو مسئول عن
هذا وذاك

« واذا قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن
نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى أعلم ما لا تعلمون
« وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال
أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين
« قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت

العليم الحكيم
« قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم
قال ألم أقل لكم انى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم
ما تبدون وما كنتم تكتمون
« واذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس
أبى واستكبر وكان من الكافرين »

فليست القداسة أن تكون نورا وأنت نور ، وليس
الفخار أن تكون نارا وأنت نار
وانما القداسة والفخار أن تكون نورا ونارا وأنت
تراب ، وأن تسبح وتقدس وأنت قادر على الفساد والعدوان
وكما ذكرت الأخلاق الحية فقد ذكر تاريخ الشيطان

في ثوب الحياة ، وقد ذكر تاريخ الفواية والحرية في المطاوعة والاعتصام ، وتلك هي الأخلاق الحية كما تعيش في اللحم والدم وفي القيم والمزايا . فأما الأخلاق في صفحات الورق وفي مصطلحات الباحثين فهي كلمات وجروف وأصداء

ولم يوجد النوع البشرى بصفاته وأخلاقه ليكتبها سطورا على صفحات ، ويجمعها أطروحة في قاعة درس أو سفرا على الرف الى جانب أسفار

ولكنه وجد بصفاته وأخلاقه ليحيها ويعيش بين حقائقها ويعطيها الاسماء التي تدله على تلك الحقائق كما يستقبلها بحسه وشعوره ويواجهها برجائه وخوفه ، وباقباله ونفوره ، وينادي بالاسم من هذه الأسماء فلا يفهمه كما تفهم الكلمة عند المراجعة في القواميس ، بل يفهمها حبا وبغضا ، وغبطة وندما ، ورضوانا وسخطا ، وحركة تنبض بها العروق ، وسرا يختلج في الأعماق

وهكذا ينطبع الحي على صفاته وأخلاقه . وهكذا تتعارف عليها الأمم وهي تحيا وتعتلج بالحياة ، وهكذا تضطرب بين الأكوان التي لا تحصرها الأوراق ولا تحدها الحروف ولا تحتويها العقول ، بل تجيء العقول طارئا عليها وضييفا في رحابها ، وقد مضى عليها في مكانها أدهار بعد أدهار ، وأسماء بعد أسماء ، ولغات بعد لغات . . . الشيطان !

أي مجموعة من الأسفار تؤدي للضمير ما تؤديه هذه الكلمة بقارة واحدة تنفذ من الأذان الى الأعماق

والى اليوم يكتب الباحثون ألف مذهب ومذهب ، ويلحقون بها ألف « لوجي ولوجي » على غرار السيكلوجي ، والبيولوجي ، والميثولوجي ، وغيرها من

اللواحق في الأواخر على اختلاف الصيغ واللفات
الى اليوم يفرقون بين الصفات والأخلاق بهذه
المصطلحات فلا يلبغون بهما في الحس ولا في الذهن ما
يلفهم المتكلمون بلفظة الحياة ولفظة الفطرة ولفظة
« الهيروغليفية » التي تسبق كل كتابة وتلحق بكل كتابة
الى آخر الزمان ..

وقد سمعنا عن الصفات الالهية ، والصفات الملكية ،
والصفات الشيطانية ، والصفات الانسانية ، والصفات
البهيمية ، والصفات السبعية ، فمن لم يفهم هذه
العناوين بمدلولاتها الحية فما هو بفاهم شيئا من فوارق
الأخلاق يشرحها له الف عالم ويسجلها له الف كتاب

ولمن شاء أن يرفع هذه الكلمات ويضع في مواضعها
كلمات الاصطلاح اللغوي أو الفلسفي من قبيل الأخلاق
المثالية والأخلاق الاجتماعية والأخلاق النفعية وأخلاق
التقدميين وأخلاق المحافظين ، وما أشبه هذه الكلمات
والمصطلحات ، فانه لا يحس منها الا انها بطاقات معلقة
على وجوهات أو شواخص لا نبض فيها ولا دم ولا حراك
ولكنه لأول وهلة يسمع الصفات الالهية فيفهم انها
اعلى الصفات ويحس انه يرتفع بالاتجاه اليها والرجاء
فيها الى أعلى عليين ، ويستشرف لها بقلبه ويتفتح لها
بمغاليق سريره ، ويعرفها حقيقة حية ولا يكون قصاراه
من معرفتها أنها مادة في معجم أو عنوان على مذهب أو
إشارة مرور الى حيث يسير أو لا يسير

ولأول وهلة يسمع الصفات الملكية أو صفات الملائكة
فيفهم انها الطيبة والطهارة والحب والسلامة ، ويقابلها
في الوقت نفسه بالحنين اليها لسلامتها ووداعتها والعطف
عليها لخفاء الشر عليها واحتجاب أساليب الكيد والخداع عنها
ولأول وهلة يسمع الصفات الانسانية فيعرف منها

ما يناقض البهيمية والسبعية ويقابل الالهية والملكية ،
ويعرف في الوقت نفسه ان الانسان قابل للطموح الى ما
يعلو عليه والهبوط الى ما ينحدر دونه من صفات
الكائنات جميعاء

ولاول وهلة يسمع الصفات الشيطانية فيفهم انه في
موقف احتراس وحذر وان لم يخل من تطلع في احيان
ومن اعجاب في احيان اخرى ، ولا يضطر الى مراجعة
اللفة او مراجعة الحكمة ليفهم ما يحذره . من الشيطان
وما يستقبله منه بالفكر او الوجدان ، فان هذه الكلمة
تقع في موقعها عنده كأنها نقلت اليه الشيء نفسه محسوسا
لموسا معقولا مدروسا ، ولم تنقله منه بإشارة او عنوان
وقس على ذلك ما يفهمه من كلمات الصفات البهيمية
او الصفات السبعية ، فانها كذلك تنقل اليه اشياء
واحياء ولا تنقل اليه حروفا وكلمات

ان خالق الكون لم يرد باعطاء الناس حياتهم ان
يعطيهم قاموسا او موسوعة من العناوين والمصطلحات ،
ففى وسعهم هم ان يعطوا انفسهم هذه القواميس ، وقد
اعطوا انفسهم هذه القواميس فعلا فاذا هي اكثر الاشياء
اختلافا بين قبيل وقبيل وبين امة وامة ، واذا هي برج
بابل يمتد على كرة الارض ولا يزال ابدا في حاجة الى
ترجمان ..

ولو كانت هذه المدلولات في اللغات هي الحقائق
المقصودة لما كان للمدلول الواحد الف كلمة في كل لسان
ولكن هذا النوع الانسانى تلقى وجوده من خالقه
حياة تجيش في ضمائره وفيما حوله بالحقائق الحية
كائنات ما كانت اصداؤها في عالم الحروف والرموز
والاشارات والكلمات والطلاسم او فى « الهيروغليفيية
الكونية » على الاجمال ..

ومن شاء فليبادل ان كانت له الجرأة !

من شاء واستطاع فليعد بالانسان الى اوله لينتزع من ذاكرته ووجدانه كل ما أحسه وتعلمه من كلمة الشيطان أو كلمة الملك أو كلمة الخطيئة أو كلمة العصيان ، وليضع في مكانها ما يقترحه في تصريف اللفظ ومصطلحاتها مفسرة ميسرة محكمة مقسمة ، ولينظر ماذا صنع بالانسان فيما مضى وما يصنع به فيما بعد . فانه قاتله وملقيه في مقبرة من قاموسه الجليل

من كانت له الجرأة ، وكانت لديه القدرة ، فليبادل ولينظر فرق ما بين كلماته ومصطلحاته ومدلولاته وبين هذه « الهيروغليفية الكونية » التي هي الكلام وهي متكلموه وهي المحسون به وفاهموه

وليقف خاشعا مستعيدا « بالشيطان » من الفرور وليرجع في امان هذه « المعوذة » الى تاريخ الشيطان ليعلم منه تاريخ الأخلاق الحية وتاريخ الانسانية الخالدة فاذا كان لا يدرك تاريخ الأخلاق الانسانية حقا وصدقا الا من تاريخ الشيطان فلا ينكرن هذا الاسم ولا ينكرن وجوده من باب أولى

انه وجود أرسخ من وجود الانسان ومن لم يكن في وسعه أن يدرك ما وراء هذه الحقيقة فأحرى به ألا يتطفل على الوجود والعدم ، والحياة والموت ، والحق والباطل ، والعلائية والخفاء ، والظواهر والأسرار ، فكل أولئك له معناه الذي لا يدركه ولا يدريه وسنكتب فيما يلي تاريخ الشيطان لنستخرج منه تاريخ الأخلاق الانسانية كما تشخصت في ثنية الحياة ، ونركب عليها بعد ذلك ما يوافقها أو يلافقها من مصطلحات القاموس !

قبل الشيطان

قبل شيوع صورة الشيطان كانت بديهة الانسان
تملأ العالم بأشياء لا تحصى من الارواح والاطياف
وكان من هذه الارواح والاطياف ما يخفى ولا يظهر
لأحد ، ومنها ما يخفى على أناس ويظهر لآخرين بالرقى
والعزائم ، ومنها ما يتلبس أحيانا بالأجسام ويظهر لكل
من لقيه في مأواه

ولم يكن الانسان يقسم هذه الارواح الى ذات خير
وذاة شر ، لأنه لم يميز بين الخير والشر الا بعد معرفته
بصورة الشيطان كما تقدم

وانما كانت هذه الارواح تنقسم عنده الى ارواح
مصادقة أو ارواح معادية ، وإلى ارواح نافعة أو ارواح
ضارة ، وإلى ارواح سهلة أو ارواح عصية ، فلا فارق
بينها عنده غير درجة الصلح والعداوة أو درجة الفائدة
والأذى ، وأما طبيعة الخير وطبيعة الشر فقد جاءت بعد
مراحل كثيرة في طريق الايمان بالارواح
والاختلاف بين الشر والضرر بعيد

فالشر لا يصدر منه خير بارادته ، ولكن الضرر قد
يصيب أناسا ولا يصيب آخرين ، وقد يأتي من عمل

ولا يأتي من عمل غيره ، وقد يكون الضار بهذا نافعا
لذلك ، فليست هناك طبيعة تسوقه الى الشر في جميع
الاحوال بل هناك احوال متعددة واعمال متنوعة ، وشأن
الارواح في ذلك شأن الناس من حوله بين قوم من قبيلة
وقوم من اعدائها ، او بين قوم من خاصته في القبيلة
وقوم ينفر منهم وينفرون منه لاسباب عارضة او باقية
لا ترجع الى أصالة في الطباع

وقد يصح تشبيه عالم الارواح عنده بعالم الغاب او
عالم السباع والحيوان

فالغاب فيها النمر والثعبان ، وفيها البلب والعصفور ،
ومن حيوانها ما يأمنه ولا يخشاه ، وقد يتألفه ويستخدمه
في مصالحه ويشركه في مسكنه ، وقد يكون عنده الكلب
الأنيس وفي الخلاء الكلب المستوحش العقور ، وقد يكون
عنده الحصان الداجن وفي الخلاء الحصان الجامح الذي
لا نفع منه ولا ضرر ، وجملة الفوارق بينها . مسألة
احوال واحيان او احوال رياضة واستعصاء

وهكذا كان عالم الارواح في الهمجية الاولى : كان عالم
فائدة وضرر ، او عالم هودة واستعصاء ، او عالم
صداقة وعداوة ، فاما عالم الخير الاصيل او عالم الشر
الاصيل فلا تتمثل له صورة في بديهة الانسان قبل
انقسام الطبائع وتباين الاقيسة والموازن بين الاعمال
والاخلاق ..

ويدل على أصالة الايمان بالارواح في بديهة الانسان
انها وجدت في كل سلالة بشرية من السلالات التي نشأت
في القارات المتقاربة فتعلم بعضها من بعض في مسائل
الدنيا والدين ، او من السلالات التي وجدت في الأمريكتين
منعزلة منذ أدهار لا تعرف لها بداءة ، فهي لم تتعسّم

تلك العتائد من غيرها ولم ترجع بها الى مصدر معسروف
فى العالم القديم

ووجدت هذه العقيدة على اكثرها فى الجزر الاسترالية
المتباعدة ، كما وجدت عند حوض الامازون فى أمريكا
الجنوبية ، أو وجدت فى افريقية الجنوبية أو الشرقية
التي يقال انها مهد الجنس البشرى قبل سائر القارات ،
ويقال مع ذلك انها تلقت افواج المهاجرين من الجنس
القفقازى قبل فجر التاريخ

والمهم فى هذا الشىوع انه اصيل فى البداهة الانسانية
وانه لم يكن من تدجيل الكهان والسحرة كما يخطر لمن
يسهل عليهم ان يفسروا كل شىء بالدجل والخداع

ويكاد الشبه بين الارواح فى القارات المتباعدة ان يكون
اقرب من الشبه بين الادميين انفسهم فى تلك القارات ،
فالكاثن الروحى فى الجزر الاسترالية اشبه بالكاثن
الروحى فى أمريكا الجنوبية من الأمريكيين الاصلاء
والاستراليين الاصلاء ، وليس بين روح وروح فى الاقطار
المتناية ذلك الاختلاف الذى يعترى الالوان والاشكال
من فعل الجو والتربة والماء والهواء ، فانك قد تنقل
الاسترالى من الجزر الى أمريكا الجنوبية فيشعر فيها
بالقربة ويريبه من قومها ما يريبه من الغرباء ، ولكنك
اذا نقلت روحا من هناك الى هنا أو من هنا الى هناك
لم تجده على غرابة فى عالم الارواح ولم تكن بينه وبين
العالم الذى انتقل اليه فجوة من الجنس واللون واللغة
ابعد من الفجوة التى بينه وبين سائر الارواح فى وطنه
الاصيل ، وانها لظاهرة جديرة بالتنبه لها والتوقف
عندها فى علم المقارنة بين الاديان ، لانها قد تفضى بنا
الى الوقوف على سليقة دينية شديدة التقارب بين

الاجناس والاقوام ، وليس مصدرها من الخيال وحده
لأن مخلوقات الخيال وحده بعيدة الفوارق بين أساطير
الامم في الاقليم الواحد فضلا عن شتى الاقاليم

وقد كتب الرحالون والباحثون عن القبائل الفطرية
التي وجدوها في القارات الخمس خلال رحلاتهم اليها
منذ أوائل القرن الثامن عشر الذي نشأت فيه علوم
المقابلة بين العقائد والسلالات ، فاذا قدرنا انها تغيرت
مع الزمن منذ النشأة الاولى قبل عشرات الالوف من
السنين ، وراينا بعد هذا التغير مقدار التشابه بينها
في العصر الحاضر كان هذا التشابه حقا أجدر شيء من
الباحثين بالالتفات اليه ، لانه دليل على أن وحدة
السليقة الدينية أقرب جدا من وحدة القريحة والخيال ،
اذ ليست أساطير الفنون على درجة من التشابه تقارب
ذلك التشابه بين الارواح والاطياف في الاديان والمعتقدات

ان الدين اعمق في كيان الانسان من الخيال الذي
يولد الاساطير ويخلق أشباح الفنون ، وقد يكون
التقارب بين الاصلاء من الافريقيين والامريكيين والاوربيين
والاستراليين ملحوظا في تقارب الاوصاف بين الارواح
والاطياف حيث لايلحظ التقارب بين المصنوعات اليدوية
نفسها من الادوات وآنية الفخار ، وهي المصنوعات التي
تقاس بها طبقات العصور ويحسبها الكثيرون على مثال
واحد في كل عصر من العصور الحجرية أو عصور المرعى
أو العصور النحاسية ، ولكنها على كونها محسوسة
يحكمها النظر واللمس وتوحى بها المنفعة والحاجة
المتكررة لم تبلغ من التقارب والتشابه ما قد بلغته
ملامح الارواح والاطياف

وقد تخصص لكل اقليم من اقاليم القارات رحالون

مستقلون في دراساتهم للاحياء وتنقيبهم عن الآثار ،
فيكتب عن الجزر الأسترالية اناس غير الذين يكتبون
عن القارة الأفريقية ، ويكتب عن سهوب آسيا الشمالية
طائفة غير هؤلاء ، فهم لا ينقلون بعضهم من بعض ولا
يرجع بعضهم الى بعض في تسجيل المشاهدات واثبات
الكشوف التاريخية ، ولكنهم يعرفون المشابهة بين
العقائد حين يرجعون الى المقارنة والمقابلة ويستخلصون
منها ما يستخلصون من وحدة الاصول

ولهذه المشابهات يقرأ القارئ عن « ارواح » اقليم
من الاقاليم فلا يضره كثيرا ان يخطيء فيحسبها ارواح
اقليم آخر ، لأنها بمثابة النبات الذي يصح زرعه على
طول السنة في جميع الارضين ، فيزرع في هذا الموسم
او ذاك ، وفي هذه البقعة او تلك ، بغير اختلاف كبير
في طريقة الفلاحة والحصاد

يقول باريندر « Parrinder » في كتابه عن النحل
التقليدية في افريقية : « ان الارواح يمكن ان تتخذ
مساكنها في كل شيء من اشياء الطبيعة : على كل قمة
وفي ظل كل شجرة خضراء ، وان التلال والصخور
البارزة اخرى ان تكون ماوى للارواح القوية »

الى ان يقول : « وفي الاجام المتشابكة العميقة تسكن
الارواح والاطياف ذوات الخطر والأذى .. وحيوانات
الغاب - او سكان الارض - كثير منها خرام على هذه
القبيلة او تلك .. فاذا قتل احدها وجبت الترضية له
او يظل في مطاردة القاتل طيفا لا يفر منه »

ويقول شارل واجلى « Wagley » في كتابه عن
« بلدة الامازون » من أمريكا الجنوبية : « ان بعض

القردة تخاف في أعماق الغاب وتحسب قردة الجريبه «Guariba» آفة سحرية وبيلة ، وبعضها له قدرة على اختلاس ظل الانسان .. واشهر اطياف الغاب وأرواحها الكازوبرا التي تشبه انسانا قزما ويقال ان أقدامها ملتفتة الى ورائها ، وهي تعيش في أعماق الغاب ومنها تسمع صرخاتها الطويلة المزعجة ، ويقال انها مفرمة بشراب الروم والتدخين ..

ثم يقول : وطيف آخر من الاطياف الخطرة يدعى « مائن تابريرا » يظهر في المدن ولا يظهر كالاطياف الاخرى في الغابات والانهار .. واصل الاعتقاد فيه على ما يظهر منقول من الديار الاوربية

ويتكلم مالنوسكى « Malinowsky » علامة الدراسات الانسانية عن الجزر الاسترالية فيروي قصة الروح التي تسمى عندهم « بلوما » وتذهب بعد مفارقة الجسد الى جزيرة أخرى كأنها العالم الآخر . وهم يعتقدون ان الاشياء لها ارواح تنتقل منها الى حيث تسكن ارواح الموتى ، فيزينون جسد الميت بكل ما كان يزدان به في الحياة ليجرد منه روحه ويبقى بقيته المحسوسة ، وتد يظهر للميت طيف يسمى « كوسى » يخاف لقاءه ولكنه يداعب الناس ولا يبالغ في ابدائهم ، وحيثما سماع صياحه وجبت له الترضية والمبالاة ، وقد يخشى القوم هناك اطيافا أخرى لها علاقة بأرواح الموتى يتخيلونها دائما في صورة العجائز القباح وقد يشيرون الى عجوز حية معروفة فيقولون عنها انها قد أصبحت واحدة من تلك الاطياف ذات العلاقة بالموتى ، وانها تعاشرهم بقوة السحر وحيل التعاويذ

وأفضل المراجع التي يعتمد عليها في فهم العقائد

البداية تلك الرحلات التي يكتبها طائفة من العلماء عاشوا بين القبائل واختلطوا بها في جميع أطوار معيشتها فعرفوا عاداتها بالمعاشرة على فطرتها ولم يعرفوها بالسؤال والتحقيق على منوال الرحالين الذين يذهبون اليها لدراسة علم الاجناس او تطبيقه عليها

ومن هؤلاء العلماء الذين عاشوا زمنا بين القبائل في افريقية الوسطى الطبيب المشهور « البيرت شويتزر » صاحب جائزة نوبل منذ خمس سنوات ، ويؤخذ من مذكراته أن أخوف المحظورات عندها هي التي ترتبط بأهم المراحل في حياة الانسان ، وهي الولادة والمراهقة والموت ، فقبل الولادة تطيف الارواح بالآب وتلقنه في الرؤيا أو الايحاء أسماء الاشياء التي ينبغي للوليد أن يتجنبها في حياته والا أصابه الأذى من الارواح المطيفة بالمكان ، وعند المراهقة يحاط الصبية بالمراسم والعبادات التي تفرضها كل بيئة على حسبها . وأشق ما عاناه الطبيب من عادات القوم حذرهم من مقاربة أجساد الموتى وهو محتاج في مستشفاه على الدوام الى حمل هذه الأجساد ومواراتها

ويؤخذ من مشاهدات هذا الطبيب في جواره أن المحظورات خاصة وعامة ، فمنها ما يحرم على انسان واحد ولا يحرم على غيره حسبما جاءه الوحي من أبيه أو كاهنه ، ومنها ما يعم القبيلة جميعا ولا يستثنى فيه أحد منها ، ويقول الطبيب أن بعض المندورين لهذه المحرمات قد تأتي شفاؤهم من الوهم الذي غلب عليهم بعد إنذارهم بتحريم بعض المطاعم واجتناب بعض الأدوات فاجترأوا على مخالفة المحذور وسلموا من العاقبة ولكنهم تخلصوا من عقيدة بعيدة ورسخ في اخلادهم أن الروح الذي أطلقهم من عقال المحذور أقوى من الروح الذي

حظره عليهم ، فهو لا يستطيع أن يتعقبهم بالأذى وإن خالفوه جهرة ، لأنهم دخلوا في حماية روح آخر أقوى وأعظم وأحرى بالمبالاة والاتباع

وقد دخلت هذه الأرواح والمحظورات في حساب السياسة كما دخلت في حساب العلم ، فقررت اللجنة البرلمانية التي أوفدها الحكومة إلى أفريقية الشرقية لتحقيق أسباب الثورة فيها أن « دراسة النفسية » التي تنطوي عليها عبادات جماعة الماو ماو ضرورية لاستقصاء أسباب السخط وعوامل الثورة ، وعقب الأستاذ ماكس جلکمان «Gluckman» على هذا التقرير بفصل مجمل عن أصول العقيدة بين القبائل ، فروى عنها أنها تؤمن بالله عظيم ، خلق العالم ثم تنحى عنه ، وأنه سمع من أناس في قبيلة الباروتس «Barotse» على نهر الزمبيزي الأعلى أن الإله تخلى عن الأرض ولاذ بالسماء حيرة من كيد الناس وشطارتهم وأفانين احتيالهم ، ولم يبق لهذا الإله الآن من عمل يستطيعه مع البشر غير مجرد العلم بأخبارهم ، فهم يقولون كلما سألتهم عن مكان بعيد أن الإله نيامبي «Nyambe» أعلم وأدرى ، ويدعى زعماء القبيلة أنهم ينتمون إلى هذا الإله من ذريته التي ولدتها له بنته قبل أحد عشر جيلا فملك على القوم في مكانه ، وهذا سر من أسرار الطاعة للزعماء والثورة على الأجانب والمستعمرين

ويرى جلکمان أن المراسم والشعائر حلت بين القبائل الأفريقية محل الصلوات المكتوبة والفرائض المسجلة ، لانعدام الكتابة في تلك القبائل ، فكل علاقة لها شعائرها ومراسمها وكل حركة تتحركها القبيلة كلها أو بعض

أفرادها طلبا للصيد أو انتجاعا للمرعى أو زحفا للفارة
على عدوها تتطلب منها الزلفى الى بعض الأرواح والحدرد
من بعض الأرواح الأخرى وتلجئها الى اتخاذ المراسم
والشعائر المتوارثة فى أجدادها

وكل ما يصيب الإنسان فهو من كيد روح أو دسيسة
ساحر أو من عالم « وراء الطبيعة » على الأجمال . فإذا
وطئ فيل إنسانا فقتله فالأفريقى يفهم أن قوة الفيل
أكبر من قوة الإنسان ولهذا استطاع قتله ، ولكنه يسأل
بعد ذلك : لماذا كان هذا الإنسان هو المقتول ولم يكن
إنسانا غيره ؟ أليس هناك سر يرجع الى تدبير ساحر أو
نقمة روح غاضب أو مشيئة كائن مما وراء الطبيعة ؟
وهكذا تلتقى الأسباب الطبيعية المعروفة بالأسباب
المجهولة مما وراء الطبيعة ، ولا يحس الإنسان السلامة
من الكائنات المحجوبة بحال من الأحوال

وقد تزول العقائد بانقضاء الزمن عليها ولا يزول
السحر وأساليبه الموافقة والمضادة التى تلجئ الأفريقى
التنقل من ساحر الى ساحر ليبطل رقيته ويفسد مكيدته ،
فلا ملاذ عندهم من السحر الا الى سحر مثله أو أشد
منه ، ولا تعليل عندهم لمصيبة يبتلون بها الا أن تكون
من كراهية عدو يستعين بالسحرة ويستمد قدرته على
النكاية من الأرواح (١)

وقد حاول الرجالون والباحثون فى الأجناس البشرية
أن يرجعوا بالاعتقاد فى الأرواح الى مصدر مفهوم فلم
يتفقوا على مصدر واحد ولم يصلوا الى قول متفق عليه
يصلح لتفسير كل حالة وتعليل كل عقيدة

(١) من فصل فى مجلة Listener اللندنية الصادر فى ٢٩ أبريل
سنة ١٩٥٤

فمنهم من يرجع بعقيدة الارواح الى الاطيف التي يراها الهمجي في منامه ، والى الاحلام التي يرى فيها أنه انتقل الى مكان بعيد وهو لم يبرح مرقده في بيته ، فيخيل اليه أن الاطيف تتحرك في الظلام وتترك الاجساد اذا هدأت حركتها لتجول هنا وهناك حيث تشاء ، وأن الذي يحدث في حالة النوم يحدث في حالة الموت فيسكن الجسد ويبنى ويتحرك الروح الذي فارقه بفراق الحياة

ومنهم من يرجع بهذه العقيدة الى طبيعة الاستحياء أي الى الطبيعة التي تخيل الى الهمجي أن الاشياء ذات حياة مثله فيعاملها كما يعامل الاحياء ويرضى عنها أو يغضب عليها كالطفل الذي يضرب الارض اذا صدمته حين يسقط عليها ، أو يشعر بالراحة حين تضرب الارض أمامه ونعاقبها بجريرة سقوطه عليها واصابته من صدمتها ..

وتتمكن هذه العقيدة في خيال الهمجي مع نقص اللغة وخلطه بين الحقيقة والمجاز في تعبيراتها ، فاذا سمع أن الارض ولدت عيون الماء وأن أباهما انحدر من سحاب السماء لم تزل هذه الصورة تتجسم مع الزمن حتى تنشأ منها أسرة لها أب وأم وأبناء ، ولها مشيئة يلقاها بالتوسل والرجاء أو بالسخط والاعراض

ومنهم من يرجع بعقيدة الارواح الى عبادة الاسلاف بعد الموت ، وقد يحدث أن يسمى السلف باسم حيوان كالاسد أو النمر أو الثعلب أو النسر أو الصقر فيحسب أبناؤه مع طول الزمن أنهم تحدروا من ذلك الحيوان ويجعلون له قداسة مرعية توجب عليهم أن يحرموا قتله وأن يتوقعوا الضرر والسقم اذا قتله أحد منهم أو من غيرهم ولم يأخذوا بثأره

ويكاد علماء الاجناس والعادات البشرية أن يجمعوا على ايمان القبائل الفطرية باله واحد أكبر من هذه الارواح المتعددة واخفى منها في ظواهر الطبيعة

وقد تقدم من كلام جلکمان ان القبائل في افريقية الشرقية تؤمن بالاله نيامبي الذي ارتقى الى السماء حيرة من كيد الناس وشطارتهم وافانين احتيالهم ، وهذه العقيدة على الأرجح من بقايا عبادة الاسلاف التي يختلط فيها التاريخ بالخرافة ، واصلها على هذا الظن متصل بوحدة القبائل في جدها الاعلى ، فهو ربها جميعا حيثما اختلفت اربابها وتعددت الارواح المسيطرة عليها ، وقد جردوه من القدرة وتركوا له صفة العلم والدراية كأنه الأب الشيخ الذي اعتزل العمل والقتال فلا طاقة له بمنع العداوة بين ذريته من القبائل المختلفة

ولم ينفرد جلکمان بقصة هذا الاله الواحد الذي تشترك فيه القبائل المختلفة في افريقية الشرقية ، فان الرحالين جميعا متفقون على ايمان القبائل الاسترالية برب فوق الارباب يسمى « نانا » او يسمى بأبى الجميع «All Father» على مثال نيامبي في القبائل الافريقية

ويتفق الرحالون كذلك على ايمان الاقزام الافريقيين برب فوق الارباب تشترك فيه القبائل وان تعذر عليها الوفاق فيما بينها ، ولم يجد علماء الاجناس قبيلة فطرية بلغت من ارتقاء الادراك أن تؤمن بالتوحيد على صورته المثلئ ، ولكنها تقترب من هذه الصورة كلما ارتقت من فوضى العقيدة الى مرتبة أعلى واجمع من مراتب النظام

وليس الهمجى جباناً فان الجبن بين الاخطار المحدقة

به اضر به من الشجاعة ، وقد عودته مواجهة السباع
والحياة أن يواجهها علانية وأن يصارعها وينصب لها
الاحابيل ويستخدم السلاح المستطاع فيما يعيه أن
يتغلب عليه بالمصارعة ، ولكنه بين الارواح والاطياف
أمام خطر مستور لا يدري من أين يأتيه ولا تكون الغلبة
عليه بقوة البدن والسلاح ، ولعله لا يريد أن يتغلب عليه
لأنه عنده في حكم الأب أو الرئيس المطاع ، ورياضته
بالحيلة أولى من التصدى له بالأسلحة والفخاخ

ولا بد من مواجهة تلك الارواح والاطياف بما يكف
غضبها ويدفع أذاها ويستجلب رضاها

ولا بد مما ليس منه بد في النهاية ، فاما السكوت
عنها فلا يطاق ، واما الصراع معها فلا يجدى فيه اليأس
ولا تصلح له الشجاعة ، فكانت حيلة السحر هي الحيلة
التي انتهى اليها ولم يكن له بد منها بحال

وتخصص السحرة لرياضة هذه القوى التي لا ترضى
بالأيدي والهرافات أو الحراب

وظهرت البداهة الانسانية في هذا التخصص كما تظهر
عند الاضطراب اليها في توزيع جمع الاعمال

فلم يكن السحرة المتخصصون لرياضة الارواح
والاطياف أناسا ممثلين بالحياة صالحين للكر والفر
والصيد واقتناء النسوة وانجاب الاولاد ، بل كانوا على
نقيض ذلك أمساخا عزلتهم الحياة أو انعزلوا بعد اليأس
من مجاراتها في مطالبتها ، ولاح بينهم وبين عالم الخفاء
شبه مناسب يعقد بينهما العلاقات الفامضة ويقرب لهما
وسائل التفاهم ، ويوقع في النفوس اثرا واحدا من
التوجس والتساؤل والريب فيما وراء الظواهر
والمألوفات ..

وقد شهد الدكتور شويتزر «Schweitzer» ترشيح بعض السحرة ، وقال في مذكراته الإفريقية : «ان الدميم السيئ لا مطمح له في الحصول على امرأة يتزوجها ، فان كبراءه لا يشترون له امرأة لنفورهم منه ، ويكون أبوه قد مات فيمتلئ بالمرارة ويتحول الى السحر للانتقام من قومه »

وقالت الدكتورة روث فلتون بنديكت «Benedict» ان بعض قبائل كليفورنيا من الهنود الأحمر يتطلبون علم الفيب ممن يصابون بالصرع ويتعرضون للفيبوبة في بعض نوباته ، وانهم يفضلون النسوة المصروعات ولكنهم لا يقصرون الكهانة عليهن ، وقد يكون الرجل المختار متائسا بطبعه لا يصلح للزواج ويلبس لباس النساء مدى الحياة (١)

ووصف الأب هنري كلوي «Callaway» برنامج اعداد الساحر لوظيفته فقال انه قد يبدو في اول الامر قويا سليما ولكنه يهزل شيئا فشيئا ويصبح في عرف القوم « ناعما » ويعنون بذلك انه يصبح عرضة للانفعال والتأثر ويصوم عن بعض الاطعمة ويتأذى ببعضها وتطرقه الارواح والاطياف في منامه ويهدده بعضها بالموت ، ويقول العرافون انه يوشك ان يملكه روح تتصرف به على حكم الارواح ، وفي هذه الحالة يصاب اهل القرية بالارق ويتساءلون عما اصابهم لان وصول الساحر الى منزلة « الانيانجا » اي الملم المكشوف عنه الحجاب حالة لا تمر في المكان بسلام (٢)

(١) كتاب « ألوان من الثقافة » «Patterns of Culture»
(٢) بيانات الامارولو «Religious Systems of the Amasulu»

ولا تنفصل وظيفة الكاهن ووظيفة الساحر في مبدأ الأمر ، فالكاهن الذي يقوم بمراسم العبادة ، هو الساحر الذي يدفع أذى الأرواح والاطياف ويستجلب رضاها ويسخرها في المآرب التي يختارها ، ثم ينفصلان شيئاً فشيئاً فيصبح عمل الكاهن غير عمل الساحر أو يجمع الرجل الواحد بين الوظيفتين ولكنهم يقصدونه لكهنته في أغراض معلومة ويقصدونه لسحره في غير تلك الأغراض ..

والغالب أن السحر يراد لمصلحة خاصة أو للاحاق الضرر ببعض الأعداء ويعمد فيه الساحر الى الوسائل الخبيثة ولا يكون عاما شامل النفع في جميع الأحوال ، وتستخدم فيه أرواح منقطعة للأذى والضرر تعودت أن تتآمر على النكاية والنقمة وأن تستجيب لمن يؤدي لها الأجر ويتقدم لها بمراسم الشعوذة والأعمال الخفية

ويلاحظ أن الكاهن قد يكون رئيسا للقوم وكاهنا يؤمهم في الصلاة والعبادة في وقت واحد ، ولكن الساحر لا يصل الى هذه المكانة الا أن يكون السحر عملا مضافا الى الكهانة أو فرعا من فروعها التي لا ترتقى الى مرتبة الصدارة ..

ويلاحظ كذلك أن السحرة مشوهون أو مصابون بالآفات ، وأن أدوار النساء العجائز بينهم شائعة غير مهمة ، وكلهم بين رجال ونساء غير أهل لحياة القوة والصلابة والمتعة والظهور ، وكأنما السحر لديهم عوض عن نصيب مفقود

وليست الكهانة على الجملة من هذا القبيل ، فان الكاهن قد يكون من أقدر الناس على الجد والوجاهة والمتعة بالرغد والملذات

ويسبق الى الظن ان السحر والكهانة كلها خداع في خداع من تلفيق السحرة والكهان ، ولكنه ظن خاطيء غير معقول ، لأن السحرة والكهان على اتصافهم بالذكاء والدهاء قد نشأوا بين أقوام توارثوا العقائد واحتفظوا بكثير من العادات التي توهموا أنها كانت نافعة لمن قبلهم وأنها تنفعهم اليوم اذا أحاطوا بعلمها وحلّقوا تجاربها ، وربما لام الساحر نفسه اذا قصر في بلوغ ما يطلبونه منه واجتهد في علاج ذلك القصور بتكرار التجربة او سؤال الأقدمين الذين سبقوه في الصناعة ، وهو بطبيعة عمله لا يستغنى عن الخداع والتلبس في معاملة قومه ، ولكنه لم يكن قط خادعا في كل شيء ولا يزال خادعا مخدوعا في جوهر السحر كله ، وهو الايمان بفعل الطلاسمة وقوة الارواح ..

وكلما انفرجت المسافة بين وظيفة الدين ووظيفة السحر ترقى الانسان الفطرى من فوضى الارواح والارباب ونبل التسوية بينها وتعود التفرقة بينها فيما يطلبه منها ، فمنها ما يقصده للنفع كما يقصده جميع أبناء القبيلة ، ومنها ما يقصده ليتواطأ معه على الاجرام والنكايّة كأنه بعض الشطار الذين يعيشون اليوم بتأجير انفسهم للنكايّة والعدوان

ويحدث في هذا الطور من التمييز بين الارواح والاطياف أن تعرف بأسماء وتوسم بملامح وتلبس « بشخصيات » وتتخصص كل « شخصية » منها لرسالة تتجرد لها وتقدر عليها حيث لا يقدر سواها وفي هذا الطور ، أو هذه المرحلة ، يتهيأ الدهن للتمييز بين عمل الاله وعمل الشيطان

أنواع ودرجات في الحرام والمحظور

تكاد المحرمات في القبائل البدائية أن تربي على المباحات والمحلات ، لأن المحرمات تشمل القداسة والنجاسة والعصيان والاحتقار والاستقذار . فهناك أمور محرمة لأنها عظيمة مبعجة ، وأمر محرمة لأنها نجسة أو مشؤومة ، وأمر محرمة لأن اتيانها عصيان لرب معبود أو روح قدير ، وأمر محرمة لأنها تحتقر وتعاف ..

وعدد هذه المحرمات في جملتها كثير يكاد يشمل كل عمل يزاوله الانسان الفطري ، بل ربما كان المباح نفسه داخلا في التحريم على وجه من الوجوه ، لأنه لا يباح الا بصلوات وشعائر يعرفها الخبراء ولا تعم معرفتها كل أحد ، كالصيد والزرع والحصاد وما شابهها من أعمال الجماعة أو الفرد ، فان الخوف من الاقدام عليها بغير صلواتها ورسومها يجعلها في حساب المحظورات

وقد ترقى الانسان وترقت معه اللغة ولم تزل في تعبيراته آثار للتقابل بين القداسة والنجاسة في المنوعات فكلمة الحرمة في اللغة العربية تدل على الشيء العزيز العظيم الذي يصسان ويحمى بالارواح والاموال ، وقد يشمل الحرام كل اثم يعاب أو يعاف

وكلمة المنيع أو المنوع تدل على القوة والرعاية كما تدل على الرذيلة التي يجب على المرء أن يمتنع عنها ولا يقترب منها

وكلمة القديسين والقديسات كانت تطلق عند البابليين والكنعانيين على الذكور والاناث الذين ينصبون أنفسهم للبقاء في حرم الربة «عشروت» أو السارية ، وقد ترجمت هذه الكلمة في كتب العهد القديم بكلمة المأبونين والزانيات ، وهي في الاصل من القديش أو المقدس ، ويقال عن الربة نفسها انها كانت خليفة الارباب ولدت منهم سبعين الها « ايليم »

وفي القبائل البدائية ثلاثة انواع من المحرمات المقدسة وهي « الطوطم » والوثن أو التعويذة ، والتابو أو الحرام المنوع ..

فالطوطم «Totem» هو الحيوان الذي تحرم القبيلة قتله وصيده لاعتقادها انها تناسلت منه أو لانها ترمز به الى معبودها وأصل وجودها

والوثن أو التعويذة - وهو الذي اصطلح علماء الاجناس على تسميته بالفتيش «Fetish» - شيء جامد مصنوع أو طبيعي يحمل في أطوائه روحا لها حق الرعاية والتوقير ، ومنها يستمد المرء حماية ومنعة ما دام على شرعتها في المباحات والمحظورات ، وقد يكون الوثن صورة أو حجرا أو حصاة أو قطعة من جذع شجرة أو الفافا من الشعر وعروق الشجر وما اليها ، يصنعها السحرة أو يصنعها الكبار للصغار

والمحظور التابى أقل درجة من الطواطم والاوثنان ، لانه قد يتفرق ويتخصص فيكون حراما عند بعض الناس حلالا لغيرهم في البيئة الواحدة ، بل قد يكون مستحبا مطلوبا لمئات من الناس ولا تحريم فيه على غير آحاد معدودين . وقد روى الدكتور شويتزر ضربا من هذه المحظورات لا مرجع لها غير التحكم من بعض

الأرواح المزعومة التي تكشف عن ارادتها قبل وضع الجنين ، فتخبر أباه في الرؤيا باسم « التابو » الممنوع على الوليد ، فمن هذه المحظورات أكل بعض الطلح أو البذور ، ومنها ضرب الوليد على ظهره ، ومنها حمل الكنيسة أو بعض الآنية ، ولا تكذب النبوءات في شأن « التابو » بل يصدقها القوم كل التصديق حتى لتقبل عقولهم أن الوليد يولد ذكرا ثم يتحول الى أنثى إذا خولفت نبوءة أو علامة مرصودة ، ويفعل الوهم هنا فعله البقاتل الذي لا تجدى فيه النصيحة ولا الاقناع ، ففي ناحية « سميكا » رأى الطبيب صبيا في مدرسة البعثة أنبأه رفاقه أنه أكل من اناء طبخ فيه الطلح قبل ذلك ولم يفسل ، وكان الطلح محظورا على الصبى بنبوءة آبائه ، فلم يكذ الصبى يسمع الخبر حتى تشنجت عضلاته ولزمه التشنج الى أن مات بعد ساعات

وتحيط هذه التابوات كثيرا بعلاقات الجنسين وبلوغ سن المراهقة في الذكور والاناث ، فيندر بين قبائل الارض البدائية أن ترى قبيلة خلت من مراسم المراهقة ومحظوراتها الكثيرة ، فتعزل الفتاة ولا تكلم احدا غير أمها أو لا تكلمها الا بصوت خفيض ، ويؤخذ الصبى بعيدا من بيته ليفسـل في العيون المقدسة من روائح الأنوثة التي لصقت به من مصاحبة أمه ، ويجرى له الكهان أو كبراء السن شعائر الفطام ، ومنها في بعض قبائل الهنود الحمر أن يفارق أمه زمنا أو يدخل الكوخ وهي مستلقية على بابه فيطأ على بطنها علامة الانفصال في موضع حمله حيث اختلط بجوف الأنثى وهو جنين

وتدل الشعائر الموروثة منذ القدم على جهل مطبق بأسرار الجنس والولادة ، وربما تبين من تلك الشعائر أنهم ينوون نسبة الابن الى أبيه بالمراسم والشعائر

ولا يعتقدون أن مجرد الاتصال بين ذكر وأنثى يحقق الولادة والنسبة إلى الآباء ، ففي بعض القبائل يفرض العرف على الرجل أن يقدم زوجته لضييفه الغريب ولا يمنعه ذلك أن ينسب أبناءها جميعا إليه ، لأنه هو الذى جرت بينه وبينها مراسم الزواج

ولا يعجب أبناء هذا العصر من تلك الخرافات التى تحيط بالجنس ومراسم النسبة بين الأبناء والآباء ، ففي عصرنا هذا من يعتقد أن الولد من نسل الشيطان إذا ولد من غير زواج مشروع ، وقد صدرت المنشورات من رجال الدولة ورجال الدين بعد كشف أمريكا الجنوبية وشيوع الأمراض الزهرية فى العائدين منها ، فكان فحواها جميعا أنها عقوبة على خطايا الشيطان ، ولما انتشرت عدواه بين المتزوجين والمتزوجات فى أواخر القرن الخامس عشر أصدر الامبراطور مكسميليان منشورا ندد فيه بالحضارة وأنذرهم بالتوبة أو تدوم هذه الضربة السماوية عقوبة لهم على العصيان (١)

وتتفق جميع المحرمات البدائية على تفنيد مذهب المؤرخين الذين يقولون عن المديانات ومحرماتها ومباحاتها أنها حيلة اجتماعية تهتدى إليها بديهة المجتمع لمنع الجرائم ومعاقبة المجرمين وحماية الأبرياء من عدوان المجرم والإجرام ، فكل هذه المحرمات إنما ترجع إلى شيء واحد وهو اغضاب رب أو روح وتخطى الحدود التى تمنعها الأرباب أو الأرواح ، ولها كلها علاقة بعالم الخفايا والأسرار وما نسميه اليوم بعالم ما

(١) كتاب « الشياطين والعقاقير والأطباء » مؤلفه هوارد هجارد
Devils, Drugs and Doctors » by Haggard

وراء المادة لأنه لا ينحصر في المحسوسات المادية . وأما الجرائم وعقوباتها فهي أعمال مفهومة مقصودة ترجع الى الأسباب الطبيعية التي يحيط بها علم الانسان كما تحيط بها ارادته ، وهي تعالج بالقصاص المقدر وبالثأر والانتقام واداء الفرامة والدية ، بل يستمد الثأر قوته احيانا من عالم الروح ، كما يقال عن روح القتيل في قبائل الجاهلية العربية أنها لا تزال هائمة مقيدة بجانب القتيل تنادى العابرين بها : « اسقوني اسقوني » حتى يؤخذ بالثأر فتشعر بالرى وتسريح ، فليست المحرمات الدينية هي التي تتوقف على مطالب القصاص وقوانين الجزاء بل هذه المطالب هي التي تتوقف احيانا على عالم الأسرار والأرواح

وقد ثبت من اطوار المحرمات في القبائل عامة انها تتقدم مع تقدم الانسان في ثلاثة ادوار متشابهة

فالطور الأول أن تترقى من الحدود المحلية الى حدود عالمية أو كونية تشمل السماوات والارضين ، فبعد الرب الذي يسيطر على ينبوع ماء أو شجرة في غابة أو بقعة في جهة من جهات الاقليم يترقى الانسان الى فهم الرب الذي يسيطر على المسحب والأنهار وأفلاك السماء ، وكلما أدرك القوانين التي تربط الطبيعة بنظام واحد ترقى ادراكه لقدرة الرب الذي يملك زمامها ويصلى له المصلون لاجرائها في مجراها المطلوب وتحويلها عن المجرى الذي يحذرون عقابه

ويقترن بهذا الطور ، أو يأتي بعده ، طور التمييز الواضح بين عمل الدين والعبادة وعمل السحر والطلاسم السحرية ، فلا يستطيع الساحر ما يستطيعه الكاهن ، ولا يقصد الكهان عامة فيما يقصد فيه السحرة عامة ، وربما تولى الوظيفتين رجل واحد ولكنه وهو كاهن

أنما يتوسل إلى الآلهة ويتحرى رضاها بالصلوات التي
يحسنها دون غيره ، أما وهو ساحر فهو يسخر الأرواح
أو يعاملها على أساس التواطؤ والتعاون على العمل
الكريه الذي ينفر منه المشتركون فيه ولا يجهرون
بسرهم عن رضي واختيار

وكما اتضح التمييز بين العباداة والسحر اقترب
الإنسان من الطور الآخر الذي يستقل فيه بمشيئته
بين الوظيفتين

ففي الحياة البدائية يظل الإنسان رهينا بمشيئة
الأرواح التي تنفع وتضر وتنطوي على الصداقة أو على
العداء ، وكلها في رايه تعمل ما يحلو لها ولا يحق لأحد
أن يحاسبها عليه ، ولكنه كلما ترقى في التمييز بينها
ملك الميزان الذي يزن به أعمالها وأقدارها ، فيدين
بعضها ويحمد بعضها ، ويعرف منها مرءوسين ورؤساء
يحق لهم أن يشرفوا عليها ويحاسبوها على أعمالها ،
وأحسن في طويته أن يطيع بعضها ضرورة وغصبا ،
ويطيع بعضها حبا واختيارا لأنه أهل للطاعة والرجاء
ومن هنا تصبح الأرواح نفسها مطيعة أو عاصية ،
وماضية على السنن القويم أو منحرفة عن هذا السنن
إلى الخطة العوجاء التي ينكرها كبار الأرباب

ومتى أتيح للإنسان مقياس يقيس به الأرواح
والأرباب ويقيس به أعمالها وحقوقها فهو إذن أهل
للمشيئة والتبعة وأهل للتمييز بين الخير والشبر وبين
سلطان الإله وسلطان الشيطان

أنواع الشيطنة

ما هى أنواع الشيطنة فى العالم ؟
سؤال غريب ، ولكنه يبدو طبيعيا ، بل ضروريا ،
إذا وضع فى صيغة أخرى ، فسألنا : ما هو موقف
الشر بالنسبة الى القوة الكونية الكبرى ؟
وهنا أيضا نتبين أن فكرة الشيطان أعمق جدا مما
يخطر للمتأمل الذى يحسب أنه يحل كل مشكلة بكلمة
الوهم أو التلفيق ، أو يحل كل مشكلة بإحالتها الى
جهل الأقدمين وضلالهم فى الحس والتفكير

فهناك صور للشيطنة بمقدار ما فى الذهن البشرى
من فكرة عن الشر فى هذا الكون : هل الشر قوة
أصلية ؟.. هل هو قوة ايجابية عاملة ؟.. هل هو قوة
سلبية ؟.. هل هو عدم الخير ؟.. هل هو نقص
الخير ؟.. هل هو عقبة فى طريق الخير ؟.. هل هو
عقبة تريد وتعمل ما تريد ؟.. هل هو عقبة لا ارادة
لها ولكنها تضاعف جهود الخير وتستدعيه الى مزيد
من الحركة والثبات ؟

كل فكرة عن الشر يمكن أن تخطس على الذهن
البشرى قد تمثلت فى صورة من صور الشيطان ، وهذا
سبب من الأسباب الكثيرة التى تدعو المفكر الذى
يخترم عقله أن يفهم الصور الدينية على حقيقتها ،
وحقيقتها أنها لغة حية تصور الوجود الحقيقى تصويرا
صادقا على أسلوبها الذى يستحق الفهم والتعمق
والنظر الى ما وراء الظواهر والألفاظ

كان الشر ارواحا ضارة متفرقة فى اعتقاد الانسان
على الفطرة الهمجية ، فلما أصبح مسألة كونية عامة

تمثلت صورته في حدودها الكونية على شكل معقول ،
وسبقت المذاهب الفلسفية بمراحل بعيدة في هذا المضمار
كان الشر في تقدير الديانة المجوسية القديمة قوة
فعالة معادلة لقوة الخير : كان في الوجود خير وشر كما
فيه نهار وليل ، وكان الليل حقيقة قائمة بذاتها ولم
يكن مجرد غياب النهار

كان الليل ضد النهار كما كان النهار ضد الليل ، فاذا
غاب النهار فهناك ليل ، واذا غاب الليل فهناك نهار

كان للنور دولة وللظلام دولة ، وكان لهذه جنود ،
ولتلك جنود ، فهما قوتان متقابلتان متعادلتان أو
كالمعادلتين ، ولكل منهما وجود قائم قابل لأن يفرد
بنفسه في معزل من القوة الأخرى ، فلا يتوقف وجود
الشر على وجود الخير ولا يتوقف وجود الخير على
وجود الشر ، بل كلاهما موجود بحقه وبقدرته وبعمله
كما يوجد الضدان الصالحان للحياة والبقاء

كان الظلام يصنع مخلوقاته كما كان للنور مخلوقاته
التي يصنعها ، وكل منها حسن في نظر نفسه ، محمود
بمقياسه لا يبالى بمقياس غيره ولا يتمناه

ثم تراجحت الكفتان فرجحت كفة النور على كفة

الظلام ، وظل المعسكران متقابلين ولكن الى حين ينتهي
آخر الأمر بهزيمة الظلام وغلبة النور ، ثم يبقى الظلام
شيئا يلوذ به انصاره فيختفون فيه ولا يظهرون للأبصار ،
وانما هزيمتهم اختفاء وليست بالفناء ولا بالزوال

وعظم التفاوت بين القوتين شيئا فشيئا حتى
أصبحت قوة الشر كقوة الأمير التابع مع السلطان
المتبوع ، فهو يستطيع شيئا الى جانب سلطانه ولكنه
لا يستطيع جميع الأشياء ، ولا طاقة له على طول المدى
أن يجاريه في كل شيء

ومن ألّهين متعادلين تحول الخير والشر الى ألّه كبير
واله صغير ، وقد تظل الحرب بينهما سجّالا فينتصر
الاله الصغير وينهزم الاله الكبير ، وقد يؤول الأمر
بينهما الى معركة حاسمة او يظل العراك بينهما سجّالا
الى أن تزول الأرض والسماء

ثم آمن الناس باله واحد هو الخالق المبدع القائم
بذاته ، لا وجود معه للشر الا بمشيئته وتقديره ، فلا
يقوم الشر في هذه الدنيا بذاته مستقلا عن الله

وفي هذه الصورة ظهر الشيطان في ديانات الامم
الكبرى ، ثم ظهر في الديانات الكتابية بمختلف
الاسماء ، وكلها تدل على التعطيل والتشويه والافساد ،
ولا تدل على الخلق والتكوين كلها قوة سالبة
ناقصة وليست بقوة موجبة كاملة تبدىء بمشيئتها
عملا من الأعمال

هذه القوة الشيطانية تحول الخير عن موضعه ، او
تملى للنقص في عيوبه ، او تقف في طريق الكمال عفبه
تصد الساعين اليه ، او تزيف «العملة» الالهية فتجعل
الزائف منها كالصحيح في رأى المضلل المخدوع
ولكنها في جميع احوالها قوة سالبة وليست بالقوة
الموجبة الموحدة بأية حال

وقد يتمرد الشر على الخير ويعصيه
وقد يخرج الشيطان على أمر الله ، وقد يشوه
الخلق وينتقصه ويستتر محاسنه ويبدى عوراته ويحول
دون رضوان الله على مخلوقاته ولكنه يعمل تابعا ولا يعمل
مستقلا في كون من الأكوان غير الكون الذى خلقه الله

وفي هذه المراحل جميعا يدل اسم الشيطان على
موقفه من القوة الكونية الكبرى ، فهو المتمرد او
هو « الضد » او هو الواشى النمام او هو الساعى

بالفتنة والمفرى بالفساد والموغر للصدور
وما من اسم للشيطان بين هذه الأسماء الا وهو
يحمل في دلالة معنى الافساد والمنع والتشويه ،
فليست له قدرة على الخلق والانشاء الى جانب قدرة الله
ولما تقررت المقاييس الالهية في الأخلاق والأعمال
تقررت المقاييس الشيطانية تبعاً لها وبالنسبة اليها ،
فكان الجديد فيها انها معالم شخصية ذات ملامح
معلومة لا ترسم اعتباراً في الواقع أو في الخيال .

وقد حاول الشراح الدينيون أن يلخصوا « الشيطنة »
في صفة واحدة تجمع عناصرها ويقوم به كيانها فذكروا
الكبرياء وذكروا العصيان وذكروا الحسد وذكروا
الكراهية وذكروا الباطل والخداع ، وكلها صفات
لا تحسب من لوازم الشيطان الا بعد علم بوجود الاله
المتصرف في المقادير والاكوان . .

فالكبرياء افتئات على مقام الاله ، والعصيان
خروج على شريعته ، والحسد انكار لنعمته واعتراض
على تقديره ، والكراهية صفة قد يتصف بها الأبرار
حيناً بعد حين اذا كانت كراهية لهذا العمل البغيض أو
لذلك المخلوق الدميم ، ولكنها اذا كانت قوام الطبيعة
كلها فهي صفة هادمة غاشمة تناقض الصفة الالهية في
الصميم وهي الحب ولوازمه من البر والانععام . أما
الباطل والخداع فهما نقيض الحق ونقيض الاستقامة
ونقيض الخلق على الصدق والسواء

على أن الارواح في جاهلية الانسـان قد تطورت في
اتجاه آخر مع هذا الاتجاه في مجال الخير والشر وعالم
النفـس الانسانية بما يعرض له من صلاح وفساد
ذلك الاتجاه الآخر هو تطورها فيما يتعلق بقوى الطبيعة
وظواهر السماوات والارضين

فهنا أرواح من الجان الخفى لها عمل غير صلاح النفس
الانسانية وفسادها ، ولها قدرة خاضعة لسلطان الاله ومن
يصطفيه من عباده ، وينسب اليها كل مجهود عظيم تقصر
عنه طاقة الانسان

وليست قدرتها هذه لانها تعلمت ما لم يتعلمه الانسان ،
ولا لأنها ذات عقول أكبر من عقله وأصلح منه للفهم والتفكير
ولكنها قدرة تأتيها من عالم الاسرار الذى تعيش فيه ،
فهى تسخر القوى الطبيعية لانها تعيش بين أسرارها
وتحسب منها أو فى حكمها ، واذا فطنت للمعنى الدقيق
الذى لم يفطن له الانسان فانما تأتي فطنتها كذلك من
اطلاعها على الدقائق والخفايا ونفاذها الى العالم الذى يطرقة
حس الانسان ولا يتسلل اليه عقله

وهذه هى شياطين الفنون والصناعات ، تبني الصروح
وترفع الصخور وتنهض بالاثقال التى تعيا بها كواهل
الانس وتنوء تحتها أدواته وصناعاته ، وتدخل فى ثنايا
الخفاء فتلهم الشاعر ما يندق عن سائر بنى آدم من غير
الشعراء ، ولا جرم يكون لهؤلاء الشعراء وأمثالهم من
أصحاب الفنون حال كمس الجان وغيبوبة المخبولين لانهم
يخاطبون الجان ويفقهون عنها ويلحنون منها أسرار لغاها
واشارات وحيها ..

وتلك هى أنواع الشيطنة من جانبيها فى اتجاه
الضمير وفى اتجاه الذهن والقريحة
فى اتجاه الضمير ترتبط « الشيطنة » بالصلاح والفساد
والخير والشر ومساءى الانسان نحو الكمال والرشاد
وفى اتجاه الذهن والقريحة ترتبط « الشيطنة »
بالاسرار والبواطن وبالوحي الخفى وغرائب العبارة ،
سواء كانت عبارة لغة أو عبارة شكل وإشارة وسيكون لكل
نوع من هذه الأنواع نصيبه فيما يلى من الصفحات ..

أسماء الشيطان الأكبر

تمثلت قوة الشر « العالمية » في شخصيات مرسومة الملامح معروفة الاسماء ، اشتهرت بها في كل لغة من لغات الحضارة الكبرى التي سبقت ظهور الديانات الكتابية ، وسنذكر هذه الشخصيات بملامحها واسمائها عند الكلام على أهم تلك الحضارات التي لها علاقة بصورة الشيطان كما تخلفت في العصر الحديث ، ولكننا نتقدم قبل ذلك بخلاصة عاجلة لاسماء الشيطان الأكبر التي بقيت الى اليوم لورودها في الديانات الكتابية ولانها قد أصبحت ذات مدلول لغوي الى جانب مدلولها الديني ، فان حضور هذه الاسماء في الذهن يبرز معالم الطريق الى الوجهة التي انتهت اليها سوابق التاريخ ومقدراته ، منذ ظهرت « شخصيات » الشيطان الأكبر في الحضارات الغابرة الى أن ظهرت شخصيات هذا الشيطان في كل ديانة من الديانات الكتابية التي أسلفنا أن اسم الشيطان فيها قد أصبحت له دلالة اللغوية الى جانب دلالة الدينية

واسم « الشيطان » بالالف واللام هو أشهر هذه الاسماء لانه ورد في كتب الديانات الثلاث ، ودخل في تعبيرات

اللغات الاوربية المتداولة بلفظه المنقول عن اللغات السامية ،
فيتحدث الغربيون اليوم عن الفكرة الشيطانية أو عن العمل
الشيطاني ويفهمون من عباراتهم معنى لا يلتبس على القائل
ولا على المتكلم ، ومعنى الصفة الشيطانية عندهم مرادف
للصفة الجهنمية التي تنطوى على الخبث والدهاء وحب
الاذى والتمتع بالايذاء كأنه منفس لطبيعة صاحبها يفرج
عنه ويسره أن يلحق آثاره وهو مستقر وراءه

والرأى الغالب أن كلمة « الشيطان » هذه عبرية بمعنى
الضد أو العدو ، ومن أسباب الظن باستعارتها من اللغة
العبرية انها لغة اليهود وان ديانة موسى عليه السلام سابقة
للمسيحية وللإسلام ، ولكنه ظن يصدق في حالة واحدة :
وهي أن يكون اليهود أصلاء في الكلام عن الشيطان لم
يسبقهم أحد من المشاركة اليه ، الا أنها حالة لم تثبت .
وقد يكون الثابت خلافها ونقيضها ، فان اليهود قد وصفوا
الشيطان بعد هجرتهم الى بابل ، وليست طريق بابل
موصدة دون الامم السامية غير اليهود

والارجح عندنا أن الكلمة أصيلة في اللغة العربية قديمة
فيها ، لا يبعد أن تكون أقدم من نظائرها في اللغة البابلية ،
لان اللغة العربية قد اشتملت على كل جذر يمكن أن يتفرع
منه لفظ الشيطان ، على أى احتمال وعلى كل تقدير

ففيها مادة شط وشاط وشوط وشطن . وفي هذه
المواد معانى البعد والضلال والتلهب والاحتراق ، وهي
تستوعب أصول المعانى التى تفهم من كلمة الشيطان جميعها
فالشطط من الغلو الذى يدخل فى أخص عناصر
« الشيطنة » والشط بمعنى الجانب المقابل قد تلاحظ فى
مقابلة الخير بالشر من جانب الشيطان

وشاط بمعنى احترق وتلف ، وأشباطه بمعنى أهلكه

وأتلفه ، وانطلق شوطاً أى ابتعد واندفع فى مجراه ،
وشطن أى ابتعد فهو شيطان على صيغة فيعال

وقد كان العرب يسمون الثعبان الكبير بالشيطان ،
ويقال فى بعض التفسيرات أن هذا المعنى هو المقصود من
« طلعتها كأنه رعوس الشياطين » ، وذكر الشراح اليهود
المتأخرون أن الشيطان تمثل لادم فى صورة الحية حين
أغراه بأكل الثمرة المحرمة ، ولم تنقطع العلاقة بين الحية
والشيطان ، ويؤخذ من سفر أيوب عليه السلام - وهو
عربى باتفاق المؤرخين - أن الشيطان كان معروفاً بين العرب
من ذلك العهد الذى كان سابقاً لعهد خروج بنى إسرائيل
من مصر ، ويؤخذ من تاريخ الأدب العربى فى الجاهلية
أن العرب قد عرفوا الشيطان فى أدواره الفنية والأدبية مع
السحرة والشعراء ، فليس هو مجرد اسم معرب نقلوه من
لغة أخرى ولم يزدوا على وضعه فى موضعه من المأثورات
العبرية ..

وأشهر أسماء الشيطان الأكبر فى اللغة العربية هو اسم
« ابليس » الذى يختلف اللغويون فى أصله كما يختلفون
فى نسبة كلمة شيطان إلى إحدى اللغات السامية

والتكلم العربى يفهم من وصف أنسان من الناس بأنه
« ابليس » كل ما يريده القائل من هذه الصفة ، فهى دالة
فى كلام الخاصة والعامة على الدس والفتنة والدهاء والسعى
بالفساد ، ولم تحمل كلمة واحدة من دلالتها اللغوية أكثر
مما حملته هذه الكلمة مستعاراً من صفات ابليس فى العقيدة
الاسلامية ..

ويرى بعض الغربيين أن الكلمة فى أصلها يونانية من
كلمة ديابلوس «Diabolos» التى تفيد معنى الاعتراض

والدخول بين شيئين كما تفيد معنى الوقیعة ، وأصلها فی اليونانية من دیا «Dia» بمعنى أثناء ، وبالن «Ballein» بمعنى يقذف أو يلقي ، ومعنى الكلمتين معا قريب من معنى الاعتراض والدخول بين الشيئين أو قريب من ثم الى معنى الوقیعة . . (ومن الله سبيل) «افترسوا به ابليس بيدهم لها ذراعا وعرضا»

وعندنا أن هذا التركيب أضعف من قول القائلين أن كلمة ديفل «Devil» أى الشيطان فى اللغات السكسونية مأخوذة من فعل الشر «Do-evil» أى من كلمة «دو» بمعنى يفعل وكلمة «ايفل» بمعنى الشر ، وقد أجمع اللغويون والدينيون على نبذ هذا التركيب مع أنه أقرب الى صفة الشيطان من الصفة التى توحى بها الكلمتان اليونانيتان ، بعد التمحل والاعتساف . .

ولسنا على يقين من انتطاع الصلة بين الكلمة اليونانية والكلمة العربية ، ولكننا على يقين أن «شخصية» ابليس تحتاج ، بل تتوقف على الدلالة التى تستقيدها من مادة «الابلاس» أى فقد الرجاء . فان ضياع الامل ألزم صفات ابليس على السنة الخاصة والعامة ، وليس أشهر من المثل الذى يضرب بأمل ابليس فى الجنة مرادفا لمعنى الامل الضائع كل الضياع ، وقد فرق هذا المعنى بين كلمة ابليس وكلمة الشيطان فى ملامح الشخصية ، فهذا قد ضيع الحق وهذا قد ضيع الرجاء ، وكذلك قد فرقت بينهما شروح الفقهاء وفرقت بينهما الدلالة الملموحة بين الشيطنة والابلاس

والغربيون اليوم يستخدمون الكلمة اليونانية فى صيغة النعت وقلما يستخدمونها فى صيغة العلم ، فإذا قالوا عن شيء انه «ديابولى» أو ابليس فالمفهوم منه انه عمل من أعمال التمرد والجبروت لا يلزم انه سيئ كل السوء وانما يلزم انه خلا من الصفات الالهية أو الصفات «الرحمانية»

على الخصوص ، وكذلك توصف الثورات الجائحة الستى
تدمر الظلم وتنسف معالم الطفيلان ، فهى من الجبروت
بحيث توصف « بالديابولية » ولكنها من العنف بحيث
تخالف الاعمال « الرحمانية » فى الرفق والرضوان

ومن أسماء الشيطان التى دخلت فى الدلالات اللغوية
اسم لوسيفر «Lucifer» أو حامل النور ، وهو فى أصله
اللاتينى اسم الزهرة حين تكون « كوكب صباح » ولم تكن
له من مبدأ الامر دلالة سيئة ولكنه جاء فى كلام النبى
اشعيا فى معرض التبكيت لملك بابل الذى سمي نفسه
بكوكب الصباح ، وفهم الحواريون من كلام السيد المسيح
« انه رأى الشيطان كنجم سقط من السماء » ان المقصود
هو الزهرة وانه كناية عن الخيلاء التى تقود صاحبها الى
السقوط . على أن سفر الرؤيا يذكر على لسان السيد
المسيح أنه تحدث عن نفسه فقال : « أنا كوكب
الصبح المنير »

واذا وصف انسان اليوم بأنه « لوسيفر » فالمفهوم من
هذا الوصف أنه يلمع ويتخايل باللمعان ويبلغ من العجب
به حد السماجة والصفاقة ، فهو الخطيئة الساطعة أو
الخيلاء المتبجحة ، ومن كان كذلك فسقوطه أمل يود الناس
أن يتحقق ، ولا يشعرون له بالرتاء الذى يصاحب المجد
المنهار ..

ويذكر الاوربيون بعزبوب وبعزبول فى مقام المتهمكم
بالرئاسة الشيطانية ، وأصل بعزبوب أنه اله معبود فى
عقرون يقال عنه انه رب الطب وأنه يشفى المرضى لانه سيد
الشياطين . وكانت الامراض العصبية كالجنون والشلل
والفالج والصراع والهزال تنسب الى تلبس الشيطان بجسم
المريض ..

ومعنى بعل زبول رب الذباب ، فحول العبريون الى بعل زبول أى رب الزبالة سخرية منه وتحقيرا لأمره ودعواه ، لانهم كانوا ينكرون عبادة البعل ويدعون الى عبادة « يهوا » أو الاليل . وقد قالوا حين سمعوا بمعجزات السيد المسيح فى شفاء المرضى انه يشفيهم بمعونة رب الشياطين بعلزبول والدلالة اللغوية التى يفيدها وصف « بعلزبول » فى أساليب العصر الحاضر هى الاقرار بالقدرة على قمع الشر لانها مستمدة من الشر نفسه * فهى الشيطنة التى تقمع الشياطين لزيادتها عليها فى الشيطنة ، لا لانها تصلح أو تبتغى الاصلاح ، وهى الى ذلك لا ترتفع فى قدرتها عن قدر الزبالة والذباب

وهناك شيطنة خاصة تدل عليها كلمة مفسستوفليس ، ويقال انها مأخوذة من كلمة يونانية مركبة تفيد معنى كراهة النور ، ويرجحون أنها من « مى » بمعنى لا ، و « فوس » بمعنى نور و « فيلوس » بمعنى يحب * ولكن أصلها القديم متفق عليه ، فهى مستمدة من السحس البابلى الذى سرى الى الغرب على أيدي اليهود واليونان ، وتمثل روحا من أرواح النحس التى تتسلط على بعض الكواكب ويستعان بها على النكاية وخدمة الشهوات السوداء ..

وشيطنة مفسستوفليس « ذهنية » موسومة بعيوب الدهن فى أسوأ حالاته من السخرية والاستخفاف والزراية بالمثل العليا واستباحة كل شئ بالحيلة والمكر والدهان ، فهى ذهن يصنع الشر لانه لا يبالي الشر والخير على السواء ، وإذا طاب له الخير فعلة غير مقتبط بفعله ، كما انه يفعل الشر ولا يلوم نفسه عليه ، ويسر صاحبه ان يرى خيبة الأمل فى الاصلاح والفضيلة لانه يثبت بذلك فلسفة السخرية

وسخافة المثلى الاعلى ، ويدفع عن نفسه نقد الناقدين
واحتقار المحتقرين

وقد كان مفستوفليس فى القرون الوسطى شيطان
السحر والمعرفة السوداء ، وكان رجال الدين يتخذونه
مثلا للعلماء الكفار الذين غرتهم المعرفة الدنيوية فانصرفوا
اليها وشغلوا بها عن معارف الدين

ويتردد من حين الى حين اسم اله الخراب أو اله القفار
« عزازيل »

وهو اسم ورد فى العهد القديم واختلف الشراح فى نسبته
الى أصله ، ويرى بعضهم انه من مادة الازالة العربية ،
ويقول آخرون أنه كان رئيس الملائكة الذين هبطوا الى
الارض فأعجبته « بنات الناس » وتزوجوا منهم . ثم
انهزم أمام جند السماء فلاذ بالصحراء ويقال أيضا أن
ابليس كان يسمى عزازيل ثم سقط فزال مكانه من السماء

وقد كان من عادة اليهود أن يقترعوا على ضحيتين تذبيح
احدهما للرب « يهوا » وترسل الثانية محملة بالخطايا
الى عزازيل رب الارض الخراب ، وشيطنة اليوم فى لغة
المجاز مرادفة لمعنى العظمة التى تحتفظ بحق التضحية
لها وحمل القرابين اليها ، ولو كانت تساق الى عرش
يستوى على مملكة الخراب

وليس بين أسماء الشيطان الاكبرالتى دخلت فى مدلولات
اللفة ما هو أشهر ولا أدل من هذه الاسماء : الشيطان
وابليس ولوسيفر وبعازبول ومفستوفليس وعزازيل ، فهى
اليوم كلمات واعلام ، وقد اجتمع لها من معانى الشيطنة
كل ما نستقصيه فيما يلى متفرقا عن تواريخ الامم والديانات
حول « قوة الشر الكبرى » او قوة الشر العالمية ، فى موقفها
أمام عوامل الخير والكمال

الشیطان

فی الحضارة المصرية

من أقدم الحضارات التي تمثلت فيها قوة الشر في صورة شخصية مميزة باسمها وملامحها حضارة مصر القديمة

فمن أقدم عصور المملكة القديمة عرف المصريون حساب الروح بعد الموت وموازين الجزاء على الخير والشر والفضيلة والرديلة وشروط البقاء التي تستوفيها الروح لتتعم بالحياة الأبدية في العالم الآخر . ولم يكن العالم الآخر عندهم مؤجلاً أو منتظراً في المستقبل بعد خراب هذا العالم الدنيوى ، ولكنه كان امتداداً للعالم الذى هم فيه وهو الديار المصرية ، وهو كارثة طامة لم يكن من اليسير عليهم أن يتخيلوها ويتخيلوا عالماً قائماً بعدها ، وإنما كانوا يتخيلون مصر عالمين دائمين فى كل وقت ، أحدهما ظاهر يسكنه أحيائهم والآخر باطن يسكنه موتاهم ، فإذا حدث الخراب فى الأرض فإنما هو عارض يجنيه الظلم على الحاكمين والمحكومين ثم يزول العارض وتعود البلاد سيرتها الأولى مع انتظام الحكم على سنن العدل والإنصاف ، وتأتى الحياة بعد الموت متصلة بالحياة على وجه الأرض مستبقة لمطالبها ومآكلها ومشاربها فى ظل حكومة كحكومتها ، أو هى فى ظل حاكم خالد كان فعلاً فى يوم من الأيام حاكم الأرض المصرية أثناء حياته الفانية

وفى كل أمة من الأمم القديمة الكبرى يتناقل الكهان والشعب قصة عن نقمة الإله الأكبر على الجنس البشرى وندمه على خلقهم وتفكيره فى إبادتهم عقاباً لهم على ذنوبهم ،

وتختلف هذه الذنوب باختلاف الأمم والكهانات ، فهي تارة مسألة تقصير في الضحايا ، وتارة مسألة غيرة « الهية » من المعرفة البشرية ، وتارة أخرى مسألة فساد واشتغال باللدات الى غير ذلك مما سجلته قصص الخلق والعقاب في جميع الاساطير الاولى . .

اما هذه القصة في الديانة المصرية فهي قصة حاكم يغضب على المحكومين لانهم ثاروا عليه وهموا بخلعه لانهم استضعفوه وظنوا أنه شاخ وهرم فلم تبق فيه بقية للقدرة على ولاية الامور

وقد كتبت هذه القصة على جدران الحجرة الخاصة في هيكل سيتى الاول الذى بنى حوالى سنة (١٣٥٠) قبل الميلاد ، وخلاصتها أن الاله الاكبر « رع » علم بتآمر البشر على العصيان فعقد مجلس الالهة وشاورهم فى أمر هذه الفتنة ، فاستقر الرأى على اباداة العصاة ، وأرسل الاله الاكبر عينه عليهم فألفاهم قد هجروا الديار ولاذوا بالجبال ، وتعقبهم جنوده فأثخنوا فيهم القتل حتى فاضت الارض بالدماء وبقيت منهم بقايا تتوارى هنا وهناك من زبانيته ، فحزن « رع » لأنه أحس حقا بالعجز عن اباداة العصاة أجمعين وطفق بعض الارباب يواسونه ويقولون له : ان مشيئته وقدرته سواء ، فكل ما يشاء فهو قادر عليه

وتتم القصة على صورة اقرب الى الرفق والمسامحة فيقال فى ختامها أن « رع » سئم الكنود من رعاياه فأجمع نيته على الاعتزال والاقامة فى السماء ، فندم الناس على كنودهم وعصيائهم وتابوا اليه فلم يعدل الاله الاكبر عن نيته ولكنه أمر اله الحكمة « توت » أن يلقي الناس أسرار الحكمة وتعاويز الوقاية من الآفات ومنها الهوام والشعابين وأن يهدى بها الى السلامة من هو أهل للهداية . .

وتُروى قصة النعمة من البشر على روايات شتى يُكثر فيها التناقض على ما هو مألوف في الأساطير الأولى ، فأشدها وأصرمها هذه القصة التي نقشَت على هيكل ملك يهمله أن يبالح في بطش الأرباب ومصير العصاة ، وأقربها إلى الرفق تلك الروايات التي تقول أن الأرباب راجعوا الإله الأكبر وراح بعضهم يمزج الجعة بالاصباغ الحمراء ليحكى بها لون الدم ويزعم للأرباب السساخطين أنه قد أريق منه ما يكفي للزجر والعقاب

وكانت فكرة المصريين الأقدمين عن قوة الشر أو قوة الإله الشرير موروثاً من أقدم العهود تتسم كما يتسم كل شيء في مصر القديمة بالمحافظة الشديدة واستبقاء الكثير من مخلفات كل عصر سابق وكل عقيدة مهجورة ، فيكثر فيها الاختلاف والتناقض على حسب الحواشي والاضافات التي تُلصق بها من كل حقبة مرت بها في طريقها البعيد

ففي صورة إله الشر بقية من عبادة الأسلاف وبقية من امتزاج السحر بالعبادة وبقية من عبادة الشمس وبقية من تعدد الآلهة بين مصر السفلى ومصر العليا ، وفيها مع ذلك إثارات تدل على أنها في جملتها معلومات تاريخية واقعة عرض لها التشويه وانطوت في عداد المجهولات التي يستدل عليها بالتخمين والترجيح

ومهما يكن من خلاف في العقائد المصرية العريقة فالقاعدة المطردة في تمحيص لبابها أنها مشتملة ولا بد على شيء يتعلق بكيان الأسرة وشيء يتعلق بكيان الدولة وشيء يقوم على الشريعة والعرف الاجتماعي ، أو على ما نسميه اليوم بالنظام ..

وعلى هذه الصورة تتمثل قوة الشر كما خلصت من الروايات المتعددة على طول الزمن ، فهو صورة الأخ الشرير

والحاكم المفتصب والمفسد الذى يعيث فى الارض ويخرج على العرف والعادة ، وهذه هى صورة الاله « ست » اله الظلام فى عقيدة الشعب المصرى على الاقل ، لان عقائد الكهنة كانت تخالف العقائد الشعبية فى تفصيلاتها ان لم تخالفها أحيانا فى الجملة والتفصيل

وقد مضى زمن كان فيه « ست » معدودا من آلهة الحق والاستقامة وكان الاله الموسوم بالشر هو « أيب » الذى كانوا يرسمونه فى صورة حية ملتوية تحمل فى كل طية من جسمها مدية ماضية ، وتكمن للشمس بعد المغيب فلا يزال اله الشمس « رع » فى حرب معها ومع شياطينها السوداء والاحمرء الى أن يهزمها قبيل الصباح فيعود الى الشروق ، وقد خصص الجزء التاسع والثلاثون من كتاب الموتى لوصف القتال بين الالهين اله الشمس واله الليل ، أو اله النور واله الظلام

وربما كانت القضية كلها فى أوائلها المنسية قضية النزاع على العرش بين أخوين هما أوزيريس وست ، وبقي لكل منهما حزب يعظمه وينتصر له حتى تغلب الحزب الظافر كل الغلبة فتضاءل أنصار الفريق المغلوب ، وشاعت عنه انباء الشر والتهمة وانتهى بتمثيله فى صورة « أيب » اله الظلام وتمثيل أخيه فى صورة « رع » اله النور

ولا يبعد ان يكون فى الامر خيانة زوجية أو شبهة من قبيلها ، لان أسطورة أوزيريس تروى أن الاله « رع » فاجأ الملكة « نوت » زوجته وهى فى عناق « سب » فلعنها ولعن ذريتها وأقسم لا تلدن فى يوم من أيام السنة ، فلجأت الى الساحر الاكبر « توت » الذى كان مشهورا بعلم السماء وتسخير الارواح العلوية والسفلية فاخترع أيام النسيء الخمسة لتضاف الى السنة ، واستطاعت نوت أن تلد ولديها التوأمين اوزيريس وست فى اليوم الثالث من هذه

الايام ، وهى غير محسوبة من ايام السنة التى يطلعها « رع » بعلمه كلما عاد من الظلام ، فخرج الولدان وفى أحدهما - أو كليهما - طبيعة الظلمة أو طبيعة النور المختلس بغير علم من اله النور

أما الرواية التى استقرت عليها قصة أوزيريس وست فهى ان الاخوين تنافسا فخدع « ست » أخاه وصنع له صندوقا أغراه بالنزول فيه ليقبسه على جسده ، ثم قتله ومزقه وألقى أشلاءه فى النيل ، فجمعتها ايزيس - زوجة أوزيريس - بمعونة الساحر توت ، وبوأتها عرش المغرب فهو من ثم رمز للشمس فى حالة الغروب

وهناك رواية أخرى لعلها هى الأرجح والاقدم فى التاريخ وخلاصتها أن « ست » لم يقتل أوزيريس ولكنه نازع ابنه « حوريس » فتغلب عليه هذا وخصاه ليحرمه ويقطعه عن الملك فى حياته وبعد حياته ، ولم يكن للاله المغلوب من مكان يعبد فيه غير أقصى الجنوب فى مكان « كوم امبو » اليوم حيث كان معبد التمساح

ومما يرجح ان القضية فى اوائلها المنسية كانت قضية نزاع على الملك ان اسم « ست » محى من الهياكل بعد زمن وأن أتباعه لاذوا بالجنوب حيث يلوذ كل حاكم منهزم فى عاصمة المملكة الشمالية ، وان ملوك الرعاة أعادوا ك « ست » كرامته حين أرادوا أن يحاربوا السلطان القائم ، فبنوا له هيكلًا فى مصر السفلى وأوجبوا عبادته هناك ..

وقد أستعيرت صفات « ست » من صفات أوزيريس على التناقض والتقابل بين الطرفين ، فكان من صفات أوزيريس « انه ملك الخلود وسيد الباقيات وأمير الارباب والناس وآله الالهة وملك الملوك ، وسيد العالم الذى لا يقنى سلطانه »

أما صفات « ست » فهى نقيض الخلود والسيادة على

الارباب والناس ، فلا سيادة له على غير الارواح الخبيثة والاحياء الدنيا ، ومن ثم يصورونه برأس حيوان مجهول لايراد به تمثيل حيوان معين ولكنه يمثل الحيوانية في صورتها المبهمة ، ويجعلون له اذنين منتفضتين كناية عن الاسراع الى استطلاع الشر ، وذنباً شائلاً كناية عن الحران والاشر ، ويعودون عليه باللائمة كلما أصيبت الدولة بالهزيمة أو أغار على البلاد مغير مغتصب ، لانهم شخصوا فيه عوامل التمرد والانتفاض فربما كان هذا من أسباب حظوته عند ملوك الرعاة فاعتبروه عوناً لهم وخصماً للسلطان الزائل الذى أغاروا عليه ، وأحبوا أن يتقربوا الى عبادته فى الجنوب تمهيدا لضم الاقاليم جميعاً فى مصر العليا الى دولتهم التى استقرت بمصر السفلى زمناً وتوقفت عندها جهودهم قبل اجلائهم آخر المطاف عن الجنوب والشمال

ومن أصالة الصبغة الحكومية أو صبغة الحكم والتحكيم فى أقدم المأثورات المصرية أن الاساطير العريقة فى القدم تروى لنا من أخبار خصومة ست وأوزيريس أن « ست » اتهم أخاه بالجور عليه فوكلت الارباب قضيتهما الى أمينها الخاص الذى يعرف اسرارها ويحفظ حكمتها ويؤتمن على قضاياها - وهو الاله توت - فتبين له صدق

أوزيريس وكذب ست ، وخرج هذا مديناً بالذنب والشر من زمرة السماء ، فما برح كل مصرى فى الزمن القديم يتقرب الى اله الحكمة عسى أن يتولى الدفاع عنه بعد الموت وينصفه فى قضيته كما أنصف أوزيريس من أخيه المفترى عليه ..

وقد شغل « ست » وظيفة ضرورية فى عهود الازمات التى تنهزم فيها الدولة وتنضب الثروة ويختل نظام الحكم وتضطرب مرافق المعيشة ، فقد كان « ست » يبوء وحده بجريرة ذلك كله ، وكانت عليه وحده تبعة كل آفة

لايستطاع دفعها ، ومن هذه الافات ربح السموم وعوارض
الجفاف والقحط واوبئة المرض وسائر الامراض التى كانت
تنسب من قديم الزمن الى الجان والعفاريت ، وقد كانت
عليه التبعة ايضا فى بقاء السحر الخبيث لانه كان على علم
واسع بفنونه ولم يكن فى وسع الكهان والسحرة ان يعالجوا
شروعه ويبرئوا المرضى من آفاته بغير وسائله واسرارته ،
ولهذا كثر عندهم التمايم والتعاويد ومنها ما بقى الى
اليوم فى صور الجعل والحشرات والاساور والقلائد التى
لا تصنع للزينة ولكنها تقرن بالادوية والعقاقير طلبا للشفاء،
ويقول الاطباء الذين كانوا يشتغلون بالطب والسحر أن
الدواء هو الذى يشفى ويبرىء من المرض ولكن التمايم
والتعاويد هى التى تمنع « العكوس » من فعل ارواح الشر
وأطياف الظلام ..

وقد كان الفراعنة انفسهم يلجأون الى السحر لمغالبة
الارواح الخفية ، فاستعان رمسيس الثانى بأصحاب التمايم
والتعاويد على مداواة أهل بيته ، ولم يفعل ذلك جهلا منه
بالطب ولا تعظيما منه لقدر السحر ، ولكنه فعله ايمانا
بضرورة اختيار الترياق من جنس المرض ، ولكل شىء آفة
من جنسه كما قيل من قبل ويقال فى كل زمان

ولدينا من بقايا قصص السحرة نخبة لم يتخيرها
جامعو الآثار ، ولكنها اجتمعت لهم من حيثما اتفق بين
الانقاض والمحفورات ، وكلها تروى أعمال السحرة فى مجازاة
الاشرار كقصة الساحر « ابانير » أى فائق الصخر الذى
استخدم سحره فى الاقتصاص من عشيق زوجته فصنع
على يديه تمساحا من الشمع أرسله فى البركة التى يفتسل
فيها العشيق فالتهمه وذهب ليلغى الملك نبأ هذه العقوبة
كى تحدث فى ملكه بعلمه واقرارته ، ومن لم يكن سحره
قصاصا من المسيئين اليه والى الفضيلة فهو من قبيل

« خفة اليد » التى يستخدمها الساحر لاستخراج النفائس المفقودة كما فعل الساحر « خاتشا منخ » حين سقط الخاتم من اصبع احدى الجوارى المصاحبات للملك « سنفرو » فى زورقه فحسر الساحر الماء وكشف عن ارض البركة حيث استقر الزورق الى جانب الخاتم المفقود ثم تلا الساحر عزائمه فتلاقى الماء من تحت الزورق ورفع رويدا رويدا حتى استوى على البركة كما كان

يقول صاحب كتاب صناعات السحر فى مصر القديمة : « ان السحرة المصريين كانوا على علم تام بازوم الفضيلة والطهارة للساحر الطبيب ، وفى اعتقادهم على الدوام ان الالهة انما يقترب منها كل طاهر القلب سليم النية ، وكانوا ينشأون على الايمان بأن العبث ومطاوعة الشهوات تجور على العقل والبدن وتعوق طالب المعرفة » (١)

ومن أجل هذا كانوا يقسمون علم الاسرار الى اقسام ودرجات ، فمنها العلم الذى يستعان فيه بقدرة اله الخير على الشر وجنوده ، وقوامه الصلوات والرياضيات الروحية ومنها العلم الذى يستعان فيه بقدرة الشيطان الكبير على الشياطين الصفار ، وقد يدخل فيه السحر الخبيث بحكم الضرورة على غير اختيار

ومنها السحر الخبيث للاغراض الخبيثة ، ولا يليق بالكهان الابرار ان يشتغلوا به وان وجب عليهم ان يتعلموه لاتقاء ضرره والتعوذ من سوء عقابه

ويمكن أن يقال على الجملة أن الشر فى العالم كله انما كان فى عرف الحضارة المصرية « جريمة اجتماعية وطنية » غير مشروعة ولم يكن عنصرا أصيلا فى تركيب الدنيا أو تركيب الانسان ، وقد بلغ من تطور هذه العقيدة فى

« The Occult arts of ancient Egypt » (١)
: by Bernard Bromage

تفكيرهم الدينى أن اخناتون استغنى عن الجحيم ، وانكر دعوى اوزيريس فى السيطرة على عالم العقاب بعد الموت ولا نطن أن تاريخ « ست » قد استوفى حتى اليوم دراسته المثلى فى علم الاثار أو فى علم المقابلة بين الاديان ، فان الذى عرف منه الى يومنا هذا يسوغ القول بكثير من الفروض والاحتمالات التى كانت تلوح للنظرة الاولى ضربا من الخيال أو اللعب بالجناس ، ولا نعى تسويغ القول بها أنها ثابتة أو أنها راجحة مقبولة على علاتها ، ولكننا نعى أنها فروض واحتمالات لا ترفض ولا يزال من يرفضها محتاجا الى سند وثيق

فالمؤرخ بلوتارك يذكر فى كتابه « ايزيس وأوزيريس » أن « ست » كان يلقب « بيبون » وأن هذا اللقب معناه العقبة المعترضة فى طريق يفضى الى الخير لتتحول به الى الشر ، ويقول فى الفصل الثامن والعشرين ان الاساطير تروى أن اليهود هم أبناء « ست » من اتان ، ويعلق المؤرخ « اوليفيه بيرجارد » على ذلك فى كتابه عن الارباب المصرية فيقول ان هذه الاسطورة أصل الخرافة التى شاعت فى تقديس اليهود فى هيكلهم لرأس حمار (١) . . ويقول غيره بين الجدد والهزل أن شمشون حاربهم من أجل ذلك بفك حمار ، وأنهم لهذا يتبركون بالملخص الذى يأتى على حمار ابن اتان وقد تكرر القول بأن كلمة « ست » و « ستان » أو الشيطان العبرية من أصل واحد ، ولا نزاع فى اقتباس اليونان والعبريين من المصريين فى تصوير « الشخصيات » العلوية والسفلية ، فليس من الاناة أن نجزم ببطلان التشابه فى اللفظ بين الفرعونية والعبرية مع عبادة الملوك الرعاة للاله الفرعونى كما تقدم ، وليس من الاناة أن نجزم ببطلان التشابه بين مدلول اسم ست عند المصريين ومدلول

(١) صفحة ٢٠٥ من كتاب الارباب المصرية :

« Les Divinités Egyptiennes » par Beaugard

اسم الشيطان « Diabolos » باليونانية ، وكلاهما يفيد معنى الاعتراض والدخول بين شيئين للتعويق والافساد ، وقديما شاعت نحلة ايزيس واوزيريس وغيرهما من الالهة المصرية بين بلاد اليونان في اسيا الصغرى وبين الاثيوبيين واليمانيين في الجنوب ، وقال ديودور الصقلي انه راى في « نيسا » من بلاد العرب عمودا لاوزيريس وشيئا من قصته ملخصا عليه

وقد ختم الاستاذ بورجارد كتابه الذى اشرنا اليه آنفا عن الارباب المصرية قائلا ان النحلة المصرية نقلها العبريون من مصر الى الشام واليمن ، ونقلها الاغريق الى اليونان ونقلها الفينيقي قدموس الى اليونان والى بلاده ، وان اعظم العقول اليونانية كانت تهاجر الى مصر لتدرس المعرفة المصرية فى طبية ومنف وعين شمس وسائس ، وعدد منهم ليكرج « Lycurgos » وصولون وطاليس وفيثاغورس وافلاطون وايدوكس ، وعدد بعدهم امما من تلميذات الثقافة المصرية بين اهل الكتاب وغير اهل الكتاب ، ولاشك فى شيوع عقيدة الثواب والعقاب وعالم الابرار وعالم الاشرار فى الديانة المصرية القديمة ، فليس من الغريب ان تتخلف منها بعض المصطلحات والمسميات ، وليس من الاناة على الاقل ان ينتهى تاريخ «ست» حيث انتهى فى هذا الموضوع ، وقد قيل ان العزى هى ايزيس ، وان مناة هى منوت اوموت ، وان النصوص متقاربة بين بعض المزامير وبعض أناشيد اتون ، وان ايوب عليه السلام كان يسكن الى جانب مصر ويتحدث عن اهرامها التى تبنى لتخليد الموتى ، ويكافح الشيطان الذى يوسوس له ويفريه بالكفران والعصيان ، واقل من هذه الملاحظات حقيق بالتريث عنده وترك الباب مفتوحا بعده لما تأتى به الكشف وتسفر عنه المقارنات

الشیطان

فی الحضارة الهندیة

ترجح فئة من علماء المصریات أن الدیانة الهندیة القديمة دخلتها مقتبسات كثيرة من دیانة المصریین الاوائل، ویری برستید والیوت سمیث أن معظم هذه المقتبسات من کتاب الموتی ، ومن شعائر تقدیس الملوك التي استطاع التحقق من سبق الحضارة المصریة الیها

ویرد ذكر مصر فی كتب البورنا التي جمع فیها الهنود الاقدمون قصص الالهة وبعض الملاحم الكونیة المتوارثة عن آبائهم الاولین .

وأكن طبیعة الدیانة الهندیة تقرر الحدود التي بلفتها تلك المقتبسات ولا يمكن أن تذهب بعيدا الى ما وراءها ، فهي لا تكون بطبیعة تلك الدیانة الا من قبیل الشعائر والمراسم ولا یتأتی أن تتخطاها الى أصول الدیانة فی جوهرها ، اذ كانت الديانتان الهندیة والمصریة علی اختلاف كاختلاف النقيضین أو الطرفین المتقابلین ، ولو أراد احد ان يضع دیانتین یتوخی فیهما التقابل فی العقائد الاساسیة التي تدور علیها كل ملة لما استطاع ان یبلغ فی هذا التقابل ما بلغه أهل مصر وأهل الهند فی العهود المتتابعة علی غیر قصد بطبیعة الحال

والعقائد الاساسیة التي تدور علیها كل ملة تتناول وجود الانسان ونظام المجتمع ووجود العالم كله او الوجود علی اطلاقه ، وفی هذه المسائل الثلاث تقف الديانتان العریقتان موقف التقابل من طرف الى طرف ، كأنهما

عامدتان الى تصوير سعة الافاق التى تحيط بالعقائد فى
ضمائر بنى الانسان

فالديانة المصرية تصون جسد الانسان وتستبقيه الى
الحياة الابدية ، والديانة الهندية تنكر الجسد وتعلم
اتباعها ان الروح تنسخ جسدها مرة بعد مرة ولا تنال
الخلاص الا اذا فنى الجسد كل الفناء

والديانة المصرية تعتبر دوام الاسرة آية من آيات
النعمة الالهية ولا تعرف دعاء الى خالق السكون أحب الى
الداعين من بقاء تراث الآباء والاجداد واتصال العقب الى
آخر الزمان ، وعلى نقيض ذلك ديانة الهند التى تعلق
النجاة بالافلات من دوّلاب الحياة والموت والرجوع الى
« النرفانا » من طريق « الموكشا » أى اجتناب العلاقة
الجنسية ولو فى حالة الزواج

وتؤمن الديانة المصرية القديمة بأن العالم المحسوس حق
وخير فتجعله مثالا لعالم الخلود ، وعلى نقيض ذلك ديانة
اهل الهند التى تحسبه شرا محضا وباطلا موهوما ومنبها
لجميع الشرور التى تعترض بعالم الحقيقة وتشغل الروح
بالاعراض والقشور

ويكفى هذا الاختلاف بين الديانتين لامتناع التشابه
بينهما على الخصوص فى مسألة الشر وقوة الشر وعلاقة
هذه القوة بنواميس الكون الخالدة سواء منها ما يتمثل فى
صورة « الذات » الالهية او ما يتمثل فى الناموس الاعظم
او « الكارما » الذى ليس له ذات

على ان الديانة الهندية تحير علماء المقارنة بين الاديان
اشد الحيرة فى أمر « الشخصية » التى تقابل شخصية
الشیطان أو قوة الشر العالمية عند أصحاب الديانات
الآخري ، واسباب هذه الحيرة متعددة لا يصادفها العلماء

بهذه الكثرة وبهذه الصعوبة في غير الديانة البرهمية وما
تفرع عليها . .

من هذه الاسباب ان الهنود الاقدمين قد تعاقبوا على
البلاد بعقائد مختلفة يوشك أن تتناقض بين قبيل وقبيل
من السابقين واللاحقين ، وربما تعمد القادمون ان يهدموا
عقائد من تقدمهم فلا ينجحوا كل النجاح ولا يتركوها
سليمة من التضارب والاختلاط ومن ذلك في هذا الباب
عقيدتهم في العفاريت الخبيثة او العابثة التي يسمونها بالـ
« راكشا » وينسبون اليها اعمالا كأعمال الشياطين في
الديانات الاخرى ، فان الباحثين في اشتقاق الكلمة يقولون
تارة انها تفيد معنى الحراسة ويقولون تارة اخرى انها
الاسم الذي كان يطلق على الهمج الاولين الذين سكنوا
الهند قبل اغارة الآريين عليها ، وكانت لهم حراسة
على الطرق وعلى ينابيع الماء ، وقد رسخ في الازهان من
احاديث القتال بينهم وبين الآريين انهم اعداء البشر وانهم
يتربصون بالناس كما يتربص الناس بهم في كل مكان ،
فلا ينجو أحدهم من الآخر حيث أصاب الغيرة منه ، ثم
تطاول الزمن فانقسموا في أساطير العامة الى أقسام ثلاثة :
أحدها يشبه ارواح « الياكشا » البريئة التي تهيم على
وجهها ولا تؤذي أحدا الا ان يتعرض لها ، والثاني يشبه
العصاة المتمردين من الجن ويعادي الانسان الداء ،
والقسم الأخير يلوذ بالمقابر والصوامع ويحالف الموت
والخراب ، ويقول من يزعمون رؤيتهم انهم مشوهون ،
بعضهم ذو رأسين وبعضهم ذو ثلاث أرجل ، ومنهم من له
عين واحدة في رأسه ومنهم من له عدة أعين ، وكلهم على
خلاف البشر في التركيب

ولا ينسب الى هؤلاء « الراكشا » عمل من اعمال الاغراء
والاغواء ولكنهم قد يفتصبون النساء عنوة ويتلصصون

في الطرق المقفرة ويستبشرون الاذى للكيد او للعبث
والدعابة ، ورئيس هؤلاء « الراكشا » المسمى « رفانا »
هو الذي اختطف الحسناء « سيتا » زوجة البطل « رام »
كما جاء في ملاحم « الراجيفيدا » ثم حملها الى جزيرة
سرنديب ولم يستطع زوجها ان يهتدى اليها ويخرجها
من اسرها الا بمعونة القرد هنومان

فالشياطين في صورة « الراكشا » هم « الشر » الذي
ابغضه الآريون وصوروه لابنائهم في الصورة التي تنفرهم
منه وتحذرهم من كيده ، واتهم عندهم بما يتهم به كل
شعب مهزوم يستأصله اعداؤه ويدفعون به الى اقاصي
الارض وزوايا المدن ويستثيرونه احيانا من فرط الظلم
فيثور ويهملونه احيانا فيهم على وجهه عاجزا عن الاذى
قائما بالسلامة او متحفزا للانتقام

والى جانب التابع في الديانات والاقوام المقيمة على
البلاذ يقوم السبب الشامل في جميع العهود ولا سيما
العهود الاخيرة التي تطورت فيها فلسفة الهياكل ووجد
فيها الكهان المفسرون والمفكرون على اعقاب الكهنة
المتنسكين او الدهاة المتحكمين ، ففي هذه العهود الاخيرة
تمكن الاعتقاد ببطلان العالم المحسوس وغلبة الشر على
طبيعة الوجود كله فلم يكن في « الوجود » الشرير محل
خاص لقوة تفسده وتدحض فيه الحق او تنقض فيه
الخير ، وما فيه من حق ولا خير الا ان يفارقه الصالحون
الناجون بأرواحهم الى عالم الفناء

وقد اشتمل الثالوث الابدى في الديانة البرهمية على
ثلاثة ارباب هم « براهما » الاله في صورة الخالق و
« فشنو » الاله في صورة الحافظ و « شيفا » الاله في

صورة الهادم ، فكان الهدم - من ثم - عملا ربانيا يقوم به الاله في صورة من صورهِ وينصف به الحق من هذا الوجود الباطل الذي ينبغي ان يزول ليمهد سبيل الطهارة والصفاء ، وبهذه المثابة يضيق مجال الشيطان ولا تمس الحاجة اليه في نظام الوجود

ومن الصعوبات التي تحرر علماء المقارنة بين الأديان ان التناسخ أو تعدد الصور للروح الواحد عقيدة عميقة متشعبة في الديانة البرهمية وفروعها ، فليست هي مقصورة على الانسان في ادوار حياته المتعاقبة ولا على الحيوان في اشكاله المتنوعة بل تتم الوجود كله من الارباب العليا الى ما دونها من الحيوان والنبات حتى الجماد ، ولهذا يتفق ان يكون للاله صور متعددة تقترب النعمة ببعضها وتقترب النعمة بغيرها ، فيدين اناس للاله «شيفا» على انه مصدر الخير وقائد الارواح في طريق الفناء الى حظيرة «الوجود» الاسنى ، ويرهبه اناس آخرون على انه سلطان الغضب والنكاية فلا رحمة عنده ولا موئل من قصاصه وتقلب اطواره

وليس تعدد الصور كل ما يواجه العلماء من اسباب الحيرة وتناقض الصفات في الاله الواحد ، بل هناك سبب آخر يضاعف هذا التعدد ولا يمنع «الشخصية» الربانية الواحدة ان تتولى أعمال العدد العديد من الشخصيات الربانية في معظم الديانات ، وهذا السبب هو اضافة الـ «شاكتى» أى قرينة الاله الانثوية الى وظيفته في المسائل الدنيوية فكل اله له «شاكتى» بمعنى القرينة او الزوجة ، هي التي تنوب عنه في «شئون الدار» أو في الشئون التي يتركها ولا يتفرغ لها ايثارا للعمل في الآفاق العلوية وتعود الاقاول الى «الشاكى» فتجعل لها طبيعتين :

طبيعة بيضاء منها الرفق والرحمة ، وطبيعة سوداء منها
العسف والقسوة ، وقد تسمى الطبيعة الواحدة باسمين
فتصبح « الشاكتى » الواحدة ذات اربعة اسماء غير
اسمها الاصيل ، وعلى هذا المثال تسمى قرينة سيفا اله
الشر باسمها الاصيل « ماهسواري » ثم تسمى باسم
« اوما » واسم « جورى » حين ترجى منها الرحمة والمودة
وتسمى باسم « جورى » واسم « كالى » حين تخشى
منها النعمة وسوء النية ، واسم كالى الاخير هو الاسم
الذى يعرفها به عبادها الذين اشتهروا باسم الخناقين
واتخذوا شعارهم فى القرايين البشرية قتل الضحايا بغير
أراقه الدماء ..

وقد عاشت جماعة الخناقين زهاء ستة قرون تتعبد
للالة « كالى » بخلق ضحاياها والتقرب بأسلابهم على
محاريبها ، وتتخيل هذه الالة على مثال امرأة عابسة
تحيط خصرها بنطاق من الجماجم والسكاكين وتحمل كل
من يطيعها ويتقرب اليها بتلك القرايين ، وعقيدتهم فى ذلك
ان الاله « فشنو » يحافظ على الاحياء فيتكاثر عددهم
ويعجز الاله « شيفا » عن ملاحقته فى مهمة الابداء والافناء ،
فيستعين « بالشاكى » كالى على هذه المهمة ويتزلف اليها
عبادها بالمعونة على القتل مع اجتناب سفك الدماء لان
الدم الذى يراق على الارض تتولد منه الحياة

وجماعة الخناقين هذه طائفة قليلة بين الملايين من
الهنود الذين ينكرون عبادتها ويسفّهون احلامها ويحرمون
قتل الحيوان ، بل قتل الهوام والحشرات ، فضلا عن
الانسان ولكنهم لا ينكرون ربوبية « كالى » ولا يتركون
عبادتها على النحو الذى يرتضونه ويحسبون انه اقرب

الى رضاها ، ومن ذلك انهم يترهبون او يكفون عن النسل
فرضونها بغير حاجة الى قتل الابرياء

وتلك الاسباب فى جملتها هى التى تحير علماء الاديان كلما
ارادوا ان يحصروا الشر فى « شخصية شيطانية » تنزل
بقوتها عن القوى الالهية فى اقاتيمها المتعددة
ولكنهم يثوبون فى النهاية الى عقيدة واحدة مشتركة
بين النحل والمذاهب ولا حيرة فيها عند تصوير الشر فى
صورته الكونية الشاملة ، وهذه العقيدة هى الايمان بان
العالم المحسوس شر وباطل وان كل ما يربط الانسان به
شر وباطل مثله ، وتشتمل روابط الانسان بالعالم
المحسوس على كل مطمع وكل شهوة وكل امل يفتنه بلذة
من لذاته او قنية من مقتنياته ، وتتجمع هذه الفتن قاطبة
فى « المرأة » لانها سبيل الروابط الدنيوية التى تقيد الحى
بالدورات الابدية فى دولاب الولادة والموت ، وان لعنة
الموت لتلاحق كل من يولد ويلد حتى ينقطع عن النسل
ويثوب الى « النرفانا » بغير علاقة ترده الى هذا العالم
المحسوس . . ومن ثم يفضى به المطاف فى الآباد المتطاولة
الى غاية كل مطاف من الفناء والسلام

ويلاحظ انهم يحيلون الامر على « الانوثة » كلما عرضوا
لعمل من اعمال الارباب ينزهون عنه الالهة ويلحقسونه
بالشواغل الدنيوية الارضية

ويلاحظ كذلك انهم يقولون عن العالم المحسوس كله
انه « مايا » او وهم وضلالة ، وانهم يصورون هذا « المايا »
فى صورة انثى شديدة الفتنة والغواية ، ويمثلون جمال
العالم المحسوس بجمال الانثى التى تستعين بالغريزة
الجنسية على خداع المفتونين عن الحقيقة . . فيحسبون
اللذة نعمة تبتفى وهى شقاء ابدى لا يودى الى غير شقاء

وليس في الديانة الهندية وفروعها المتشعبة شخصية واحدة تشبه شخصية الشيطان غير الرب الذي يسمونه « المارا » من الموت ، ويقولون انه يسيطر على السماء السادسة وما دونها من العوالم الارضية ، وكأنهم جمعوا فيه فتنة الحياة الدنيا مشخصة معروفة باسم واحد بدلا من تعميم القول على الفتن التي تساور النفس ولا تمثل لها ذات في الحس او الخيال

وهذا « المارا » هو الذي قيل في قصة « بوذا » انه وسوس له والحق في وسواسه ليشغله عن النيك ويصرفه عن مسلكه من الحكمة وهو مسلك الزهد والاعتدال

فالشر الكوني هو الشر النفسي الذي يخامر الضمير ويزين له ترك الحكمة والاقبال على الاوهام والباطيل

وديانة الهند على هذا لم تبتدع شيطانا او ارواحا شيطانية غير الارواح التي يسمونها بالراكشا ويردونها الى الشراذم المشردة من ابناء البلاد الاصلاء الذين صمدوا للآريين زمنا ثم استكانوا على مضض وتربص او على هوان واستسلام . .

اما « الشيطان الكوني » فهو مرادف للفتنة وكل ما يفرى النفس بمطامع الحياة

ويصعب على المتبع للاعمال التي تنسب الى بعض الآلهة والاعمال الهامة التي تنسب الى الشياطين الهادمة او المعادية للجنس البشري ان يفرق بينهما بغير الرجوع الى النيات ، فقد تتشابه في الهدم ولا تفترق عن القصد والنية ، فما كان هدما للقضاء على مطامع الدنيا وخبائثها فهو خير ، وما كان هدما للتنافس على هذه المطامع والوقوع في هذه الخبائث فهو من عمل الشيطان كيفما كان الاسم الذي يطلق عليه

الشيطان

بين النهرين

ظفرت « بلاد النهرين » بعناية من المؤرخين الدينيين وعلماء المقارنة بين الاديان لم يظفر بها قطر آخر . لانها ميدان للبحث لا يضارعه ميدان آخر في اتساعه وامتداد تاريخه وتعدد اقوامه وتيسر البحث فيه لنوعين من المقارنة يندر جدا أن يتيسر في رقعة اخرى من الكرة الارضية ، وهما مقارنة الاديان ومقارنة الاجناس في وقت واحد ، ان كان وادي الدجلة والفرات وطنا قديما فيه الآريون والساميون والطورانيون ، وسواء صح ان السومريين الذين اقاموا فيه زمنا قد وفدوا اليه من الصين أو لم يصح هذا القول الغالب فقد صح ان « زرادشت » نبي المجوسية عاش بين الطورانيين والمغول حقة من الزمن ووفق بين عبادتهم وعبادة الثنوية المجوسية بعض التوفيق ..

وهذا التعدد في السلالة يصاحبه تعدد آخر في الاحوال الاجتماعية بين مجتمع المدن ومجتمع الرعاة ومجتمع الزراعة الدائمة ومجتمع الزراعة المتنقلة ، وبين اناس يبنون الهياكل واناس لا يعرفون البناء ، او اناس يعبدون النار والكواكب واناس يلصقون عبادتهم بالارض ومعالمها ، وعناصر الطبيعة التي تهيمن على ارزاقهم ومساعيمهم

وتتضاعف العناية بالديانات التي نشأت بين النهرين لسبب غير هذه الاسباب يهتم به الاوربيون واتباع الاديان الكتابية على العموم ، لان مراجع الاديان الكتابية تبتدىء

في بلاد النهرين منذ عهد ابراهيم الخليل الى عهد الشريعة الموسوية وشريعة حمورابي الى عهد السبي واختلاط بني اسرائيل بالبابليين والميديين واقتباسهم ما اقتبسوه منهم في العرف الديني والشعائر التي لها اتصال بمراسم العبادة ثم تأتي عبادة « مترا » وعبادة « المانوية » وقد زاحمتا المسيحية مزاحمة شديدة في دولة الرومان من شواطئ آسيا الى الجزر البريطانية

فالعقائد الدينية التي نشأت قديما حول بلاد النهرين لم تزل محور البحث ومرجع المقارنة والاستشهاد في جميع الديانات الكبرى ، وأولها المسيحية التي يدين بها الاوربيون وهم اول من درس المقارنة بين الديانات على النهج الحديث

ونحن في هذا الفصل لا نقصر الكلام على البلاد التي تحصرها الاوضاع الجغرافية بين النهرين ، ولكننا نمضي معها الى حدود الحضارة التي تأثرت بها أو أثرت فيها من وراء النهرين شرقا الى أرض فارس ، ومن ورائها غربا وجنوبا الى الاقطار العربية أو الاقطار السامية التي كان لها اتصال بالدولة القائمة في بابل واشور ، ولا حاجة بنا - في هذا الفصل - الى استقصاء العقائد والشعائر في هذه الرقعة الواسعة من المساكن والسكان ، وانما ننظر الى عقائدها وشعائرها من جانب الصلة بموضوع الكتاب وهو الكلام على « الشيطان » أو قوة الشر العالمية ، وقد كان لحضارة النهرين صلة وثيقة بجميع الأمم التي دخلت في عداد المؤمنين بالاديان الكتابية ، فليست في حضارات العالم حضارة أحق بالدراسة في هذا الصدد من الحضارتين البابلية والفارسية ، وكلتاها تدخل في العنوان الشامل الذي نطلقه على اقطار « ما بين النهرين » بشيء من التجوز من الوجهة الجغرافية ، وبغير تجوز من الوجهة الثقافية

فنحن نرجع الى « بابل » لفهم التطـور في معنى «الخطيئة» مميزا من معنى الذنب أو العيب أو الرذيلة أو الجريمة ..

ونحن نرجع الى « فارس » لفهم التطـور في مذهب « الثنوية » أو النزاع بين سلطان الخير وسلطان الشر في الاكوان العليا والسفلى ، ومنها الكرة الارضية

اذا كنا نعرف للحضارة المصرية صبغة نلتمسها في جميع مظاهرها وهي صبغة الحكم والشرعية ونظام الدولة، فالصبغة التي تغلب على حضارة بابل - على هذا النحو - هي صبغة التنجيم والازياج الفلكية ، وسنرى ان علماء المقارنة بين الاديان لم يلتفتوا الى هذه الناحية في علاقتها بفهم المقصود من معنى « الخطيئة » مع انها - على ما نرى - لا تفهم حق فهمها ما لم تبتدىء من هذه البداية

لقد عرف البابليون رصد الكواكب من اقدم الازمنة ، وعلقوا مصائر الناس واقدارهم بسعودها ونحوسها ، فلا يسعد أحدهم بنعمة السماء ولا يشقى بغضبها الا وهو في الحالتين عرضة للقضاء المسطور في ازياج النجوم

وقد نشأ عندهم علم الفلك بحسابه وتقديره مصاحبا لعلم التنجيم بخرافات وأوهامه ، ولم تكن كل هذه الخرافات والاهام خداعا من الكهان السحرة ، بل كانت عندهم عقيدة يصدقونها ويمزجونها بالقصص والافكار التي يدركها العامة ولا يدركون ما وراءها

وما من قصة بلفتنا من أرض بابل في تاريخها القديم الا وهي قصة من قصص المناظرة بين الارض والنجوم في شكل من الاشكال التي يفتن فيها الحس والخيال فربة الارض « تيامات » تتحدى السماء فتستعين

بالطوافين على حكم أقطارها وتخلق من جوفها الحيات
والحيثان لتوطيد سلطانها ، وبرج بابل يقيمه المتمردون من
البشر ليرتفعوا به الى مناجزة الارباب في سماواتها ، وكل
ثورة من ثورات الاساطير المزعومة فانما هي في مدلولها
خروج من الارض على ارادة السماء لاتلبث السماء ان
تكبحه وتروضه على الطاعة الواجبة ، وعلى التسليم لها
بحقوق الصلاة والقربان

فلم يكن للبابلي من هم في سره وعلايته الا ان يستطلع
ارادة النجوم ويخرج بالاذعان لها وموافقة هواها ليخرج
من عداد « المنحوسين » الى عداد السعداء

ويسال العارفين بالتنجيم : ماذا تريد النجوم ؟ وماذا
كتب لى في كتابها المرقوم ؟ فما كان رضى للنجوم فهو الفلاح
والنجاح ، وما لم يكن رضى لها فهو الخيبة والضياع

لم يكن الامر هنا امر الحسن والقبيح او امر الصلاح
والفساد او امر الاستقامة والاجرام ، كلا . . وانما هو امر
الرضى من كواكب السماء بما يوافق المسطور المكتوب او
امر الفضب الذى يحقق بمن يخالف قضاء الكواكب في
مجرأه . .

والفارق بين الامرين انما هو الفارق بين الموفق السعيد
والخائب المنحوس ، او بين من يسلك سبيل السلامة ومن
يقترف حماقة الخلاف بغير رجاء

وينبغى أن نفهم هذا الخلاف بالمعنى الذى يميزه من
معنى الذنب ومعنى العيب ومعنى الرذيلة ومعنى الجريمة ،
فانه يباينها في طبيعته ولا يتأتى للانسان ان يعرف موضع
التحريم منه الا اذا عرف مشيئة الله فيه ، وليست الذنوب
او العيوب او الرذائل او الجرائم بهذه الصفة الخاصة

بين المحرمات ، لأن الانسان قد يعرفها ببدايته أو بتعليم المجتمع الذي يعيش فيه

فالذنب اساءة قد يجنيها الانسان على من هو مثله أو من هو دونه وقد يصاب بها كما يصيب ، فهو مسألة انصاف أو اجحاف في المعاملة

والعيب نقص يعتري الانسان من عجزه أو جهله ، فهو مسألة كفاية وقصور

والرذيلة اسفاف يتورع عنه صاحب الفضيلة الذي يروض نفسه على الكمال ، فهي مسألة كرامة وابتدال والجريمة عدوان بغير الحق يتعارف الناس على انكاره ومجازاة فاعله ، فهي مسألة قانون وقضاء

اما الخلاف الذي يسمى «خطيئة» فيكفى فيه ان يعمل الانسان ما لم يرده الاله ولو لم يكن من ورائه ضرر يعلمه ، لان الخلاف قلة ايمان بالمشيئة الالهية ، فهو مسألة أدب أو سوء أدب مع الله

ولفهم الخطيئة على هذا الوجه مشابه في علم السحر والكهانة تقربه من الازهان على نحو سائف في كل تعليم ، فليس من أدب التلميذ الذي يتلقى خفايا السحر والتنجيم ان يجترىء على كشف القناع عن سر يحجبه المعلم الى حين ، وعليه ان يغمض عنه عينيه ثقة منه بما يختاره له معلمه من درجات المعرفة على حسب مواقبتها المقدورة ، فان خالفه يوما متعجلا أو مسترييا فهذا الخلاف سوء أدب أو جهل يخرج من عداد الصالحين لعلم الاسرار

وهذا رسم الخطيئة بين سائر المحرمات ! رسمها انها تحريم يناط بمشيئة الله ولا يطلب من العباد ان يتجنبوه لسبب غير هذه المشيئة ، وان خفيت عليهم وجوه الحكمة فيها ..

وقد أورد برتشارد (١) في كتابه عن شعائر الشرق الأدنى الفابرة وعلاقتها بالعهد القديم ، نماذج من الصلوات البابلية المحفوظة يعلن أصحابها التوبة ، ويطلبون الففران لأنهم أكلوا طعاما محرما ووطئوا على بقعة محرمة بغير علم ولا اجترأ على مغبة العقاب . .

وقد نزيد المسألة توضيحا حين نقول ان الاله وحده هو الذى يحق له ان يحرم شيئا ولا يذكر سبب تحريمه ، لانه هو وحده الذى يعلم مصلحة الخلق جميعا فيما يبيحه لهم ويثبتهم عنه ، فأما غير الاله فالمحرّمات التى ينهى عنها لغير سبب لا تدين احدا بالخطيئة وكل ما يخشاه من اتيانها ان يتعرض للفضب او للعقاب .

فلا جرم تتقدم البلاد البابلية غيرها من البلاد لانها تقدمتها في كشف الطوابع ورصد الكواكب وتفسير ما تنبىء عنه من سعاد او نحوس ، وتستحيل السعود والنحوس الى مباحات ومحظورات ومحللات ومحرّمات حين تستحيل الكواكب اربابا علوية تريد السعد والنحس بحساب وتقدير

أما الحصّة التى ساهمت بها عقيدة فارس في تاريخ الاديان ، وتاريخ قسوة الشر على التخصيص ، فهى « الثنوية » او تنازع النور والظلام على سيادة الوجود

ويظهر ان الثنوية هذه عريقة الاصل عميقة الجذور في البقاع الفارسية وماحولها ، فانها بعد تهذيب الاديان الكتابية لها لم تزل متغلغلة في افكار بعض الكتابيين ممن ينتمون الى اليهودية أو الاسلام ويقيمون في أطراف البلاد التى كانت تحيط بها حضارة ما بين النهرين منذ أربعين قرنا

«Ancient Near Eastern Texts» by Pritchard

(١)

أو تزيد... وقد روى الدكتور يوسف وولف صاحب الرحلة الى بخارى (من سنة ١٨٤٣ الى سنة ١٨٤٥) أن شيخا يهوديا يدعى ناثن زاره ومعه درويش من كشغار فسأله الدرويش ممتحنا : من خلق النار والماء ؟ .. قال الدكتور وولف :

فلما أجبتة انه هو الله ، صاح بي قائلا : صه ! لا شيء من ذلك ، لان النار والماء عنصران مهلكان ولا ينبغي لله ان يخلق المهلكات ، وعليك أن تعلم ان الكون يحكمه الهان : احدهما اله الأعلى وهو رب الخير الذي خلق نورا لا يحرق وخلق الوردة والبلبل ، وقد تصدى له اله العالم الأسفل فحجب عنه خلائق الخير وشنها حربا لا تزال حتى اليوم حامية الاوار ، فمن عمل خيرا من الناس فهم خدام الاله الأعلى ، ومن عمل شرا منهم فهم خدام الاله الأسفل ، وسوف تحدثم الحرب كرة اخرى فيصعد الاله الأسفل الى السماء السابعة تحلق معه ألوف من جنده وتطير بينها الحيات والثعابين ، فيدور القتال سجلا حتى ينهزم الاله الأسفل ويلقى عصا الطاعة لاله السماء

وأغرب من بقاء هذه العقيدة في موطن الثنوية انها بقيت بين الاوربيين الى القرن السابع عشر وكانت لها نحل ومعابد من بلاد البلقان الى العواصم الفرنسية في الشمال والجنوب ، واذا صحت بعض الاخبار - مما نشير اليه في الفصول التالية - فقد بقيت شعبة منها الى القرن العشرين تتستر باسم الماسونية ، وتستقبل المصلين في باريس حيث يقربون القرابين الى الشيطان ويكررون التلاوات التي كانت ترتل في معابد النحل الشيطانية قبل ثلاثة قرون وتدور خلاصتها على الايمان بسيادة الشيطان على الدنيا واعتبار المادة خلقة شيطانية يتنزه عنها اله السماء ولا تسرى عليها أوامره ونواهيه

وقد تطور الايمان باثنوية او هو قد ترقى مع الزمن في القرون الاولى كأنه جذر عريق لا يقتلع مرة واحدة ولا يزال قابلا للنمو في منبت بعد منبت من العبادات الخالية

فكان الوجود قسمة متساوية بين النور والظلام كما يتساوى النهار والليل ، ثم ترقى المؤمنون بهذه اثنوية فآمنوا بآله واحد يسمونه « زروان » وقالوا بولدين له كانا في رحم الغيب فوعدا اكبرهما بالسيادة على الدنيا فاحتال آله الظلام منهما على الخروج أولا لعلمه بمسالك الظلمة فكان له السلطان على الرغم من آبيه انجازا لوعده ، ولم يستطع الاب الا ان يعد ابنه آله النور بالغلبة بعد حين يقدرونه بتسعة الاف من السنين الكونية

هذان الالهان هما « أورمزد » و « أهرمان » او الروح الطيب والرح الخبيث

من عقائد بعض اثنوية ان الخلائق النافعة من صنع آله النور وان الخلائق الضارة او التي لا نفع فيها من صنع آله الظلام ..

وبعض طوائف اثنوية يعتقدون ان الجسد كله شر ولكن الارواح العلوية ارادت ان تحارب جنود الظلام فأنبأها الاله الاعظم انها لا تقوى على حربها بغير اجساد كأجسادها ، فان شاءت بقيت على صفائها ، وان شاءت لبست أجسادا من المادة فكافحتها بسلاحها ، وهذه هي الارواح العلوية التي بقى الاكثرون منهم على صفائهم ، ورائت الفواية الجسدية على بعضهم فقلبتهم الفتن والشهوات

ويعتقد فريق من اثنوية ان آدم من خلقة الشيطان ولكن الارواح العلوية تعالج ان تصلحه وتقوم أوده وتستخلصه من وهدة الطين يقبس من النور تدسه له في وجسده فبأنف الحياة الارضية ويتطلع ببصيرته الى السماء

وجاءت المانوية فانتشرت في بقاع الدولة الرومانية بعد ظهور المسيحية ونافستها اشد منافسة في آسيا الصغرى وبلاد الروم من آسيا واوربية ، فامتلات معاهد الدينين بالكلام عن الشيطان واستصوب اناس من آباء الكنيسة ان ينتزعوا شعائر عباد النور فجعلوا يوم الاحد يوم الاسبوع المختار لانه كان مخصصا لعبادة الشمس (١) وجعلوا اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر يوم الميلاد لانه كان يوما ينصرف فيه المسيحيون الى سهرات الوثنيين لاعتقاد هؤلاء انه اليوم الذي يقصر فيه الليل ويطول النهار فهو هزيمة لاله الظلمة ، ونصر لاله النور وقبل المسيحية نظر اليونان الوثنيون الى اصول العقيدة الثنوية فحولوا أسطورة زروان الذي ولد له « اورمزد » الى أسطورة كرونوس الذي ولد له زيوس رب الارباب وسيد الملأ الاعلى ، فبحق يهتم الباحثون الدينون بهذا الميراث العريق من بلاد بين النهرين ، لانه سابقة لا تنقطع عما تلاها من اطوار الايمان بالخير والشر وبالقوة الكونية التي نزهتها الاديان الكتابية بعد ذلك في عقيدة الوحدانية ، ودونها القوة الكونية التي تمثل فيها الشر مخلوقا متمردا على الله

وفي الوعي الدينى عوامل ذات بال لا تحسب من الفرائض والشعائر ولكنها تحسب من الخواطر التي تخامر النفس وتعمل عملها في تقويم الاخلاق المصطبغة بصيغة الايمان من هذه الخواطر التي تستكثر على اللاهوت القديم خاطران يتخللان كتب الديانة « الزردشتية » من اقدم عصورها ، اولهما أن الشر « شك » وانه ثبت في السكون

(١) ومن هنا بقى اسم « Sunday » بالانجليزية

لاول مرة حين تساءل زروان بينه وبين نفسه : وما جدوى كل هذا التكوين وكل هذا التقدير ؟ والخاطر الاخر ان الشر كذب كما جاء في قصة « يامه » التي تضمنت اقدم الخواطر عن السقوط والخلاص ، ففسد دعاه أورمزد لحراسة الحق فاستغفاه لعظم الامانة واشفاقه من العجز عنها ، فأرسله الى الارض وخوله ما سأل من القلبة على الموت ، فامتألت الارض بالاحياء التي لا تفنى ، وامتألت نفس « يامه » بالخيلاء فسولت له ان يناظر الاله بهذه العصمة وان يكاذب نفسه بخيلائه ، فلحق به الشر وجاءه الموت مع الشر ، فكان ذلك من جناية « يامه » على نفسه وعلى زممرته تساللت الى الوجود من مدخل الباطل وهو اصل جميع الشرور

هذان الخاطران يتخللان الكتب الزردشتية من اقدم العصور ، ولم يدخلا العقائد التالية من طريق الفسك والتأمل بل دخلاها من طريق الاشكال والرموز التي يلم بها الحس قبل التفكير فيها

الشيطان

في حضارة اليونان

يحتاج النقاد التاريخيون الى تحرير موازينهم جميعا قبل الاطمئنان الى رأى صحيح فى أى شأن من الشؤون السياسية التى قامت عليها حضارة اليونان

ذلك بأنه سرى بين يديه تاريخين غير متفقين فى بعض الاصول وفى كثير من التفاصيل : تاريخ الامة اليونانية الحقيقية ، وتاريخ الامة اليونانية التى جعلها الاوربيون المحدثون عنوانا للفضائل الغربية فى مسائل العلم والفن والسياسة والاخلاق ، كلما أرادوا أن يضعوا أنفسهم موضع المناظرة والموازنة امام الشرقيين فيما قدروه لهم من نصيب فى هذه المطالب وهذه المزايا

وبلغ من رغبة الاوربيين فى ترجيح الغرب كله باسم اليونان أن فريقا منهم تنكر للمسيحية لأنها ثمرة شرقية ، وفريقا منهم زعم ان المسيحية ثمرة الفكرة اليونانية من طريق بولس الرسول وجماعة الفلاسفة المسيحيين الذين طبقوا الدين على الفلسفة بعد القرن الاول للميلاد ، وذكروا من براهينهم على ذلك أن الاناجيل كتبت باللغة اليونانية وأن كلمة الانجيل نفسها بمعنى البشارة من لغة اليونان ..

وقد عمد الغرب الى هذا الاستغلال التاريخى لتراث اليونان لانه احتاج اليه لتدعيم دعوة السيادة والرجحان على أمم الشرق فى عصر الاستعمار ، فاتخذ من تعظيم اليونان وسيلة الى تحقير الشرقيين واستباحة السيطرة

عليهم بدعوى الوصاية الطبيعية التى تخول المتقدمين
من بنى آدم امانة الاشراف على تعليم المتأخرين

ان امة اليونان الحقيقية غير هذه الامة « المصنوعة »
التي احتال بها الغربيون فى عصر الاستعمار على خدمة
السياسة وخدمة العصبية ومرضاة الغرور الذى يساور
« الغربى » فى مقام المفاخرة وان لم يكن من خدام
الاستعمار ..

وليس من المنصفين من يبخل لهذه الامة الحقيقية
فضلا فى تاريخ الثقافة الانسانية ، فمما لا نزاع فيه أن
نصيبها فى هذه الثقافة لا يعلوه نصيب ولا حاجة بها معه
الى انتحال الدعوى واغتصاب الفخار بغير دليل ، وحسبها
انها اخرجت للعالم سقراط وأفلاطون وأرسطو فى ثلاثة
اجيال متعاقبة مع من اخرجتهم من الحكماء السابقين
واللاحقين ، وانها تعد من شعرائها امثال هوميروس
ويوربيدس واسكايلاس وسفوكليس وارسستوفان ، من
علمائها ومؤرخيها ذلك الطراز الاول الذى تلاحق على
مدى ثلاثة قرون فى عصر لم يكن فيه احد يضارعه
او يقاربهم فى هذه العلوم ، ومعهم رهط من نوابغ الفن
واساطين السياسة والحكم يوازنون نظراءهم من كل امة
ويرجحون احيانا على اولئك النظراء بالكثرة والقيمة

حسب الامة اليونانية هذا الفخار الذى يقره جميع
المنصفين من الشرقيين والغربيين

فأما انها استأثرت بالقيم الانسانية العليا فى الدوق
والفكر والخلق فتلك هى الدعوى التى يروجها الغرض ولا
يسلم بها التاريخ ، فاذا كانت الشهادة لها بهذا الاستئثار
هى المقدمة اللازمة للوصول الى النتيجة المقصودة من
تحقير الشرق وتسويغ استعباده فهى مناجزة يقابلها

الشرقيون بما ينبغي لها من التصحيح والتفنيد ، وانها
لينبغي لها أن تصحح وتفند لغرضين واجبين : أحدهما
تمحيص الحقيقة والآخر محو الاثر السيئ الذي تعقبه
في نفوس أبناء الشرق فتوقع فيها اليأس وتقضى عليها
بالمهانة ضربة لازب بحكم الخصائص الفطرية التي لا تتغير
ولا تتبدل مع الزمن ، في زعم الزاعمين

لقد حصروا في طبيعة الغربي - من وراء اليوناني - كل
قيمة انسانية عالية في مزايا الفكر أو الحكم أو الخلق ؛
وقابلوه في هذه الخصائص بالشرقي فخرج الغربي بمزية
العقل الذي يطلب العلم للعلم ، ومزية الحكم الذي يقوم
على حقوق الشعب ومزية الخلق الذي تتقدم فسيسته
الفضائل الاجتماعية على دواعي الانانية ودوافع الغريزة ،
وخزج الشرقي من هذه الموازنة بالطرف النقيض كأنهما
متقابلان على خط من خطوط المسطرة لا يتلاقى طرفاه من
أقصاه الى أقصاه

ونحن نصصح هذه المزاعم في مناسباتها انصافا للحقيقة
ومنعا للضرر الذي يتخلف من آثارها وبخاصة حين يتلقفها
من أبناء الشرق من يحب الشهرة بالتحدى والمنافرة ومن
يحب التشدد بالفرائب والتعالم بالبدع والنقائص ،
وقديما رأينا من أصحاب هذه النزعة من يسافرون بنى
آدم اعتزازا بعنصر الشيطان ، وكذلك كان بشار بن برد
حين قال :

ابليس أشرف من أبيكم آدم
فتبينوا يا معشر الاشرار
النار عنصره وآدم طينة

والطين لا يسمو سيمو النار
فليس للغربيين امتياز فطري في طلب المعرفة للمعرفة بغير
نظر الى منافع الكسب والصناعة ، وليس الشرقيون

مخرومين من طلب المعرفة للمعرفة في قديم الزمن أو حديثه ، فقد رصد المصريون - مثلا - كواكب السماء وعرفوا أن الشعري تظهر في موضع معلوم عند وصول الفيضان الى منف فاستخدموا الرصد بعد ذلك في تقرير مواعيد الزراعة ، ولكنهم كما قال صاحب كتاب الرياضيات في الثقافة الغربية قد رصدوها مئات السنين. حبا للمعرفة قبل ان يثبت لهم ذلك الموعد الذي انتفعوا به في تنظيم الري والزراعة (١)

وانما امتاز الاغريق بالبحوث الفلسفية في زمن من الازمان لسبب واضح : هو ان هذه البحوث كانت مباحة عندهم حيث كانت تمتنع على غيرهم من أبناء الدول الشرقية العريقة ، وهي لم تكن مباحة لهم لمزية أصلية في طبيعة التركيب . . . ولكنها ابيحت لهم لان بلادهم نشأت وتطورت دون أن ينشأ فيها عرش قوى وكهانة قوية ، ولو قامت عندهم الدولة القوية والكهانة القوية كما قامت في مصر وبابل لكان شأنهم في أسرار الدين والمسائل الالهية كشأن البابليين والمصريين . فالبلاد التي تجرى فيها الأنهار الكبيرة تنشأ فيها الممالك الراسخة وتنشأ مع الممالك كهانات قوية السلطان تستأثر بالبحث في أصول الأشياء وحقائق التكوين ، وتتولى شئون العلم والتعليم كأنها حق لها مقصورة عليها لا يجوز الافتئات عليه والا كان المفتت كالمعتدى على نظام الدولة ومحراب العبادة ، ومتى طال الأمد بهذه الكهانات جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر تمكن سلطانها وتشعبت دعاواها وتلبست معلوماتها بلباس الاسرار والطلاسم وابتعدت شيئا فشيئا عن نطاق البحث الحر الى نطاق المحفوظات والمأثورات ، وقد حكم على سقراط بالموت وهرب فيثاغوراس قبله

Mathematics in Western Culture by Morris Kline

من وطنه وهرب غيره من الفلاسفة من أثينا دون أن تكون في بلادهم تلك الكهانات الراسخة التي طالت بها العهود في البلاد الشرقية » وحدث للأوربيين ما حدث في الشرق حين قامت في بلادهم الكهانات القوية وبسطت سلطانها على التعليم ومعارض البحث في حقائق الدين وأسرار الطبيعة « (١)

ودعوى الأمتياز الفطري بالحكم الحصر اضعف من دعوى الأمتياز الفطري بطلب المعرفة حبا للمعرفة فالشائع على الألسنة أن التقدم العقلى ألهم اليونان أن يختاروا الحكومة الديمقراطية - أى الحكومة الشعبية - من كلمة ديموس بمعنى الشعب فى اللغة اليونانية القديمة وهذا خطأ من جميع أطرافه . فان الحكم الذى سمي بالديمقراطى أو النيابى لانه يجرى بالانتخاب لم يبتدىء فى أثينا حيث يتكلم الفلاسفة ويتذاكرون ، بل كان مبدؤه فى « اسبرطة » العملية التى تختار النظام لانه أيسر تطبيقا وأنفع عملا ، وتتبع هذه السنة فى اختيار كل خطة تنظم بها الاجراءات ويمتنع بها الشغب والنزاع وكلمة « ديمقراطية » لم تؤخذ من حكم الشعب ولكنها اخذت من كلمة « ديموس » بمعنى المحلة التى تقيم بها القبيلة ثم استعيرت للقبيلة نفسها وللحكومة التى تشترك فيها القبائل . .

وقد كان الانتخاب فى أثينا القديمة مسألة « اجراءات » كما كان فى اسبرطة من قبلها . ولم يحدث قط أن أحدا نال حق الانتخاب لانه حق انساني تناط به التبعات والواجبات ، وانما كانت الطوائف تنااله واحدة بعد اخرى كلما اضطرت الدولة الى الاستعانة بها فى القتال ، فلم تنله

(١) راجع كتابنا عن « أثر العرب فى الحضارة الاوربية »

طائفة الملاحين مثلاً إلا بعد ثبوت الحاجة اليهم فى الحروب البحرية بعد وقعة سلاميس . ويصدق هذا القول على الديمقراطية الغربية كلها بعد الديمقراطية اليونانية القديمة بأكثر من عشرين قرناً ، فإن عمال الصناعة نالوه بعد عمال الزراعة ، لأن عمال الصناعة ألزم للدولة من غيرهم فى معامل الذخيرة والسلاح ، واقدروا على المطالبة بالاضراب . ولم تنل المرأة حق الانتخاب إلا بعد ثبوت الحاجة إليها فى تلك المعامل مع الحاح الطلب على المجندين من الرجال ، ولم يصل الزوج الأمريكىون الى تطبيق هذا الحق فعلاً إلا بعد الحرب العالمية الثانية التى اشتركوا فيها مقاتلين كما اشتركوا فيها صناعات للذخيرة والسلاح أما حكم الشورى الذى هو تكليف انسانى منوط بحقوق المساواة وتبعات الحكام والمحكومين ، فلم ينشأ فى اليونان ولا فى امة غربية ، بل نشأ فى الاسلام فى الجزيرة العربية ولم تسبقه اليه ملة ولا دعوة فكرية

ونأتى بعد بيان الحقيقة فى امتياز المعرفة وامتياز الحكم الى موضوع هذا الكتاب وهو « قوة الشر » ومكانها من الاله الأكبر أو من نظام الوجود ففى الحضارات الشرقية التى أجملنا القول فيها رأينا أن « قوة الشر » مفضوب عليها لأنها تضر وتفسد وتدنس الغواية على الانسان ، وخلاصة المعايير الاخلاقية هنا أن القيم الصالحة فى جانب الاله ، والقيم الفاسدة او الخبيثة فى جانب « قوة الشر » أو الشيطان

لكن الأمر ينقلب تماماً فى معايير الأرباب اليونانيين ، لأن « برومثيوس » الذى ينصب عليه غضب الأرباب وكبيرهم زيوس هو المعلم الذى هدى الانسان الى سر النار ، والهمه السعى فى طلب البقاء ، وبصره بالمجهول من خفايا الكون الذى يعيش فيه ، وتمثله الاساطير على

فسط وأفر من الفطنة يغار منه رب الأرباب ويخيل إليه من أجل ذلك انه يتعالم عليه

أما رب الأرباب - زيوس - فهو أشبه ما يكون بالشیطان في الديانات الشرقية القديمة ، وهو في جميع صورته شهوان نهم أكل شديد الطمع لا يبالي شيئاً من الدنيا غير استبقاء سسطوته وموارد خزانته ، ولهذا أرسل الصاعقة القاتلة على « اسقولا ب » أبى الطب لأنه يشفى المرضى فلا يموتون ويخسر « بلوطس » في العالم الأسفل ضرائب نقلهم الى الهاوية السوداء

وتتملى الأساطير اليونانية بأنباء الشجار بين رب الأرباب هذا وقرينته « هيرا » التى كانت تفاجئه في خياناته الغرامية مع نساء الالهة وبنى الانسان ، وربما عنفته في بعض هذه المشاجرات لأنه ينحرف نحو « الشذوذ الجنسى » فيهبط الى الأرض ليختطف منها الغلام الجميل « جانيميد » ويجعله ساقيا في المأ الأعلى يدير الرحيق عليه وعلى ندمائه المقربين

وتتمثل لنا صورة زيوس هذا في أساطيره الكثيرة نموذجاً للقوة الجسدية وللحقد على من يظهرون الدكاء ويحرمونه لذات المخدع والخبوان ، فان غضب فانما يغضب لفوات لذة أو أكلة ، وان رضى فانما يرضى لخدمة أو وساطة في طعام أو غرام ، وهذه إحدى المحاورات بينه وبين برومثيوس كما تمثلها « لوسيان الساموسى » أديب الاساطير المشهور :

- أطلقنى يا زيوس . حسبى ما قاسيت

- أطلقك ؟ أطلقك أنت ؟ كيف ؟ انك لأولى أن يزاد عليك ثقل الأغلال ، وان تطبق عليك جبال القوقاز جميعاً وأن ينهش من كبذك اثنا عشر عقاباً بدلاً من هذا العقاب الواحد ، فانك أنت الذى أغريت هذه المخلوقات البشرية

اللعيونة بأن تجترىء على مناواتنا ، وانت الذى اختلست
سر النار ، وانت الذى سويت المرأة ، وما بى من حاجة
ان اذكرك بما صنعت حين وضعت لى العظم على المائدة
وغطيته بالشحم تخدعنى عن طعامى فذك جزاءك فانك
به لجدير . .

- وهل ترانى لم اصب من ذلك الجزاء ما هو
حسبى ؟ ألم الصق هنا بالجبل سنين بعد سنين يأكل
من كبدى عقابك هذا اللعين الأثيم

- انك لم تصب عشر معشار الجزاء الذى أنت به حقيق
- تأمل ، اننى لا اطلب منك الافراج عنى سماحة بغير
عوض ، وانما اهب لك سرا من الاسرار الغالية التى تعنيك
- آه . انها اذن لحيلة من حيل برومثيوس

- حيلة من حيلى ؟ ولاى غرض ؟ ان جبل القفقاز
موجود ، وانك لقادر على الرجعة بى اليه ان كذبت عليك
- قل لى أولا فى أى شىء تكون هذه النصيحة الغالية
- اذا انبأتك حقا بشىء عن هذه النصيحة الا تعلم منها
ايضا اننى احس بالنبوءة عن الغيب ؟

- بكل يقين

- انك على موعد زيارة لثيتس

- الى هنا اصببت . فماذا بعد هذا ؟ قل . اننى الان
أصفى اليك

- لا تضاجعها يا زيوس . فان بنت نيريس لا تلبث
ان تحمل منك حتى تلد طفلا يبتليك بما تبتلينى به الان
- تعنى اننى افقد عرشى ؟

- اعيدك من القضاء ، وانما انبئك بما سيكون من وراء
ذلك اللقاء . .

- اذن وداعا يا ثيتس . وانت يا برومثيوس سيأتيك
هيفستس بالفرج القريب

ورواية لوسيان لأخبار برومثيوس مع رب الأرباب
تطابق رواية « هزيود » الذي تولى تنقية الاساطير وحاول
أن يعرض زيوس في معرض التقديس والتنزيه ، فلم
يترفع به عن وصمة النهم الذي يغضب لأكلة ، ولا عن
تهمه الغيرة من ذوى الفطنة والحيلة بل القى اللوم على
المفضوب عليهم لانهم استحقوا الغضب بالتعالم عليه ،
وحكى وهو يبسط القول فى أوائل خلق الكون قصته التالية :

« ... وولدت كليمين بنت الاوقيانوس ولدا أصم
القلب هو الأطلس ، وكذلك ولدت منوتيوس المجيد ،
وبرومثيوس اللبيب صاحب الحيل والأساليب ،
واييمثيوس الذى كان من مبدأ امره شرا على الذين يأكلون
الخبز لأنه هو الذى اخذ من زيوس المرأة التى خلقها ،
وكان منوتيوس ثائرا مثيرا فرأى زيوس بشاقب نظره أن
يرجمه بصاعقة هبطت به الى أرينوس لادعائه وامعانه فى
كبريائه ... وقضى على برومثيوس ذى البديهة الحاضرة
والعارضة القوية أن يوثق بأغلال لا يفلت منها وقبود
قاسية لا ترحمه ، وأن يطعن أحشاءه بسهم يكشف عن
كبده لينهشها النسر الطويل الجناحين فيلتهمها بالنهار
ويتركها فى سواد الليل تعود سوية كما كانت ليعاود
تمزيقها فى الصباح ، وقد جاء هرقليس فقتل هذا النسر
وأنقذ برومثيوس من عذابه ... ولم يكن ذلك بغير رضى
من زيوس صاحب العرش الرفيع فى الأولمب وانما أراد
نباهة الشأن لأبنه هرقليس ... فنظر بعين الرضى الى
فعلته وان يكن غاضبا من برومثيوس لانه تسامى الى
مناظرة الاله الاكبر فى الذكاء ... وقد كانت لذلك
قصة يوم انقسم الأرباب والبشر وذبح برومثيوس ثورا
عظيما ليطعمهم منه . فسولت له نفسه أن يخدع زيوس
وان يضع اللحم الجزل امام غيره ويضع امامه عظما مكسوا

بالشحم يلمع عليه ويخفى ما تحته بلباقته وخبثه ، فلم يلبث زيوس ان صاح به : « يا ابن يابيتس سيد السادة ، ما اشد اجحافك - سيدى - فى قسمتك ! »

كذلك قال زيوس صاحب الحكمة الخالدة يؤنبه ، فلم ينس برومثيوس مكره وراح يجيبه فى ابتسام وصوت خفيض : « خذ من هذه الانصبه جميعا ما ترضاه » وظن انه يحتال على الاله الاكبر بهذه الخديعة ، ولكن الاله الاكبر صاحب الحكمة الخالدة لمح كيده ولم يخف عليه قصده ، واضمر فى قلبه شرا لابناء الفناء من البشر لا محيى لهم من قضائه ، وتناول الشحم الابيض بكتلى يديه وقلبه مغمم بالغضب وروحه يتلهب سخطا كلما رأى العظم الابيض مدموسا فى خبث واحتيال ، ولهذا قضى على عشائر البشر أن تحرق العظم الابيض على المذابح المعطرة قربانا للارباب الخالدين . ويزمجر مرسل الغمام بصواعقه محنقا اذ يقول لبرومثيوس :

« يا ابن يابيتس . يابارعا فوق البارعين . كأنك ياسيدى لم تنس بعد أساليبك فى المكر والخداع ! »

كذلك قال زيوس السرمدى الحكمة فى غطبه ، وظل منذ تلك الساعة يذكر الحيلة ويأبى أن يسلم سر النار الى الخلائق البشرية الهالكة التى تعيش على الارض . الا أن برومثيوس النسيب الحسيب غلبه دهاؤه ، واختلس قبسا من النار فى جوف قصبته . وأحس زيوس مرسل الصواعق فى العلا بلذعة فى فؤاده حين لمح النار بين ابناء البشر

ثم مضى هزيود يروى قصة المرأة التى خلقها زيوس شرا للبشر ، وجعل اجتنابها فى الوقت نفسه شرا يورث العقم ، وجاء برومثيوس فأغرى الانسان بالنسل مستهينا بشر الفتنة حذرا من شر الفناء . .

وبديه أن تستهوى الشعراء هذه الاسطورة التى تحيط

بمأساة البشر بين القوة الالهية التي تحبهم والقوة الكبرى التي تبغضهم وتلقيهم بين شرين من الفتنة والفناء ، فقد جرب الشعراء اخيلتهم في نظم هذه الاسطورة وايداعها كل ما تتسع له من احساسيسهم وافكارهم ومن تصويراتهم للقدر المحيط بالانسان بين السماوات والأرضين ، وقد تناولها في العصر القديم شاعر من اكبر شعراء اليونان وتناولها في العصر الحديث شاعر من اكبر شعراء الانجليز وشعراء الغرب اجمعين ، فنظم فيها « اسكايلاص » قصيدته بعنوان « برومثيوس المعتقل » ونظم فيها « شلى » قصيدته بعنوان « برومثيوس الطليق » ،

وكلاهما قد وضع برومثيوس وزيوس في مكانيهما من الانصاف والاجحاف ومن الخير والشر ومن البر والعقوق ، فجعل الشاعر اليوناني زبانية زيوس نفسه يرثون لبرومثيوس الذي قضى عليه - لعطفه على ابناء البشر - أن يوثق الى صخرة نائية لا يراها أحد منهم ولا يسمعه منها أولئك الذين قد شقى في سبيلهم فيجزيه عطفا بعطف واحسانا باحسان ، وجعل الشاعر الحديث رب الارباب كالمارد العريد أسكره النصر فقام بين مخلوقاته الذين تسعدهم عزته ، ونعى لهم صديق البشر الذين يرفعون اليه قرابينهم على كره منهم وفي قلوبهم غصة وعلى السنتهم نفاق

ويقراء المثقفون من الغربيين هذا الشعر الرفيع ولا يشعرون بالمناقضة بين ما يوحيه من القيم الاخلاقية في تصوير أصول الخير والشر وبين دعوى الامتياز الاوربي على أمم الشرق في تصويرهم لهذه الأصول ، وليس في وسعهم أن ينكروا دلالة الاساطير الكونية على معايير الاخلاق وبواطن الشعور ، وليس في وسعهم كذلك أن ينكروا التواتر في رواية تلك الاساطير ، ونحسب ان السـ

عن بيان هذه المفارقات فى كتاب يوضع عن « الشيطان »
يخل بأمانة الكاتب من الشرقيين وغير الشرقيين ، ولكن
الكاتب الشرقى - من أبناء هذا العصر خاصة - يخل
بأمانتين لا بأمانة واحدة حين يسهو فى هذا السياق عن
تمحيص الحقائق ودفع الإباطيل التى تتجاوز الخطأ الى
الضرر بالنفوس

ويبدو أن اليونان المتأخرين - قبل عصر المسيحية -
قد استعاروا من الشرق فكرة أخرى عن أصل الخطيئة
أو أصل الخطايا الشيطانية جميعا فردوها الى الكبرياء
وأطلقوا على هذه الخلطة اسم الهوبرى Hubris وهى كلمة
قريبة من دلالات الرجس فى اصطلاح الدينيين

ولكن الكلام فى الكبرياء لا يفنى عن تعقيب ينفى عن
الكبرياء محاسنها ، ولا يبقى لها غير عيوبها التى ينكرها
الدين كما ينكرها معيار الأخلاق

فالكبرياء على الإله الكامل العظيم فى صفاته وآلائه كفران
لا شك فيه ، وخطيئة لا مسوغ لها من العقل ولا من
الضمير . أما الكبرياء على صاحب سلطان يستسلم
لشهواته ويصب صواعق السماء فى سبيل أكلة من اللحم
والشحم فليس فيها من معنى الخطيئة كثير ولا قليل ،
وليس فى استعارتها لهذا المعنى دليل على معيار صادق
للحسنات والعيوب ، ولكنه من قبيل النقل على السماع
فى غير موضعه ومغزاه

في طريق الأديان الكتابية

قبل أن ننتقل الى عقائد أهل الكتاب في قوة الشر العالمية نتريث هنا لحظة لتلخيص المرحلة الطويلة التي عبرها الانسان في هذا الطريق ، من خطواته الاولى حيث لا تميز بين خير وشر ولا بين اله وشيطان ، الى غايته القصوى في حضارات الامم القديمة حيث ظهرت ديانة التوارة ، وهي اول الاديان الكتابية في التاريخ . .

آمن الانسان بالارواح والاطياف من اول عهده بالدين في الهمجية الاولى . وآمن منها بما يرجوه وما يخشاه ولكن كما يرجو النفع ويخشى الضرر من كل شيء يحيط به وتتعلق به المنافع والمضار ، ولم يكن للتفرقة بينها معنى في مقياس الاخلاق ارفع من معنى التفرقة بين الحيوان الانيس والحيوان الضار ، او بين الحشرة المأمونة والحشرة السامة ، او بين جمادين احدهما يفيد ولا يضر والآخر يضر ولا يفيد ، وربما تلبس عنده الجماد بروح من الارواح او طيف من الاطياف كلما ارتجى نفعه واثقى اذاه وخطا في طريق التدين خطوة اخرى حين قسم الارواح والاطياف الى طيب وخبث واحتاج الى الكاهن والساحر ليروض له الخبيث بالرقى والتعاويد ويجزى عنه الطيب

بالدعوات والقرايين ، وعمل التخصص عمله البطيء ،
فانفصل دور الدعاء ودور السحر وان عمل فيهما كاهن
واحد ، كما كان ينفصل دور الراعى ودور الصياد وان
كان كلاهما يرعى الحيوان النافع ويصيد الحيوان الذى
يفتك بالاناسى ، والماشية

لم خطا الانسان خطوة اخرى من التمييز بين المنفعة
والمضرة وبين المنفعة التى تصدر على الدوام من الطيبة
وحسن النية ، والمضرة التى تصدر على الدوام من طبع
خبث ونية سيئة ، ولم يكن أمامه فى هذه الخطوة مثل
على الشر الخبيث الذى يضمم السوء ويتوارى عن النظر
- اقرب الى الحس والخيال من الحية التى تزحف على
التراب وتندس فى الجحور كيدا وخديعة وتمكنا من الدس
والاذى فيما توهمه ولم يكن فى وسعه أن يتوهم شيئا
سواه ، ولهذا بقيت صورة الحية مقترنة بقوة الشر حقيقة
أو رمزا الى أحدث العصور

وعاش الانسان عصورا مديدة يعمل الاعمال أو يتركها
لأنها مأمونة نافعة أو محدورة وخيمة العاقبة ، فلما اخذ
يعملها أو يتركها لأنها واجبة مطلوبة أو لأنها محرمة محظورة
كانت هذه خطواته الاولى فى طريق التمييز بين الواجب
والمحرم وبين الخير والشر فى أضيق الحدود

ولم يزل خيره وشره خير قبيلة واحدة أو شر قبيلة
واحدة حتى تجمعت القبائل فى أمة ذات مجتمع واحد
وشريعة واحدة ، فعمت نظرتة الى الشر والخير ولم تزل
تتسع فى عمومها حتى برزت فى ذهنه فكرة « النوع
الانسانى » ووجدت مع هذه الفكرة الرفيعة فكرة أرفع
منها وأشرف جدا فى مغازيها وثمراتها وهى فكرة الانسان
عن ضمير الانسان ، ولم يكن فى الوسع أن يعقل شيئا عن

« الضمير الانساني » قبل أن يعرف ان الانسان نوع واحد من وراء العشائر والقبائل والشعوب والاقوام وكانت الحضارات الاولى خطوة بل خطوات واسعة في هذا الطريق ، ولكنها خطوات متفرقة تتقابل أحيانا ولا تتقابل دائما في الاتجاه الى معنى الخيرات والشرور ، وقد كانت خيرات وشرورا قبل ان تجتمع في خير واحد بمقياس واحد أو في شر واحد بمقياس واحد يتقارب فيه جميع بنى الانسان . .

وكانت مسألة العالم مسألة دولة وشريعة ونظام في عرف الحضارة المصرية الاولى ، فالخير شريعة تستتب عليها الامور والشر مروق من تلك الشريعة واخلال بالنظام الذي استتبت عليه . .

وكانت المسألة مسألة كونية في الحضارة الهندية الاولى ، فالكون الظاهر كله باطل وزيف وشر ولا خير في غير الاعراض عنه والنفاذ الى ما وراءه ، ولعل المجاز هنا فعل فعله في المشابهة بين صيرفة الجواهر وصيرفة الموجودات على عمومها ، فقد كانت صيرفة الجواهر فنا قديما في حضارة اللآلئ والحجارة الكريمة وحلى التيجان والقصور وما عداها أو ما دونها من الحلى الزائف والحلى البذول ، وكلها كثيرة قديمة في بلاد الهنود

وكانت المسألة مسألة فلكية في حضارة « بين النهرين » بفرعيها من فارس وبابل . .

فما عدا النور فهو ظلام ، وكل ما في الوجود فهو بين النور والظلام ، وهذه هي خلاصة الديانات الثنوية في مختلف المذاهب والتأويلات

وتختلف عقيدة فارس وعقيدة بابل في تلك الحضارة ، أو تلك الحضارات الواسعة ، ولكنها لا تزال فلكية في الصميم ، لان الخير والشر فيها مقسومان بين السعد

والنحوس كما سطرت في أزياج الكواكب ودارت عليها
أفلاك السماوات

أما الحضارة اليونانية الأولى فالخير فيها مسألة حظ ،
والشر فيها مسألة اعتراض لذلك الحظ الذي لا حيلة
فيه للمحظوظ ولا للمعترض عليه

فلم يكن « زيوس » رب الأرباب لأنه أطيّب منها أو أعلم
منها أو أرفع منها خلقا أو أشرف منها مقصدا ، إذ أنه
في الواقع أقل من الأكثرين بين الأرباب في جميع هذه
الخصال ، وإنما « الحظ » وحده هو الذي يفسر علوه
عليها بغير تلك الفضائل والمزايا ، ولم يكن هذا « الحظ »
عرضا من الاعراض أو مصادفة من المصادفات في الثقافة
اليونانية المتقدمة فضلا عن الأساطير البدائية التي لم
تخلص من سذاجتها واختلاطها ، بل كان « الحظ »
مدار القصائد الكبرى والدرامات التي وضعها نوابغ
الشعراء ، ومثلوا فيها مصائر الأبطال وما كتب عليهم قبل
مولدهم من قسمة مبرمة وقضاء محتوم لا مهرب لهم منه
بحيلة أو اجتهاد ، ولا نجاة منه لدى حسنة أو ذى سيئة
من المتفائلين أو المتشائمين ، وإذا لخص النزاع بين زيوس
وبرومثيوس في قصة مفهومة فليس لفهمه وجه من الوجوه
على غير معنى واحد وهو النزاع بين صاحب حظ غالب
وصاحب حظ مغلوب ، ولعل فلاسفة اليونان لم يجتهدوا
اجتهادهم في كلامهم على السبب والمصادفة - أو البخت
كما ترجمه الفارابي - إلا لانهم كانوا يلقون « البخت »
أمامهم عقبة قائمة في طريق كل تفكير ، وكان إيمان العظماء
به قد بلغ من الرسوخ والخطر إلا يقدم أحدهم خطة من خطط
السلم أو غزوة من غزوات الحرب إلا بعد استطلاع
العرافين عن « الحظ » المكتوب له أو عليه
على أننا - في هذه المجالة - في مقام الحد الفاصل

بين الحضارات الاولى والاديان الكتابية من وجهة النظر الى « قوة الشر العالمية » أمام قوة الخير أو أمام المشيئة الالهية التي آمن بها الناس وهم يعلمون فكرة « النوع الانساني » وما تلاها من فكرة أرفع منها وأشرف وهي فكرته عن « ضمير الانسان »

ونحسب أن الحد الفاصل انما هو الفارق بين التقديم والتأخير بين صفتين من صفات الاله الاكبر ، وهما : صفة السيادة والسلطان ، وصفة الخلق والتكوين

فالاقدمون قد آمنوا بخلق الله للاكوان ولكنهم لم يبرزوا صفة الخلق كما أبرزوا صفة السيادة ، ولعلمهم كانوا منساقين في ذلك مع عقائد الفطريين الاسبقين الذين كانوا

يؤمنون بأرواح لم ينسبوا انيها خلق شيء من الاشياء فضلا عن خلق الكون الذي يحتوى جميع الاشياء . ثم تدرج الناس من عبادة الروح المتسلط الى عبادة الاله المتسلط، فجعلوا صفة الخلق تابعة لصفة السيادة والسلطان

أما الديانة الكتابية فقد أبرزت صفة الخلق وجعلتها شاملة لكل ما عداها من الصفات الالهية ومنها صفات السيادة وتصريف المقادير . ويأتى من هذا الفارق شيء كثير يأتى منه أن الشر في الحالة الاولى انما يحسب من قبيل الخماقة قبل أن يحسب من قبيل الكنود والفساد ،

فلا يقال عنه انه يلىق أو لا يلىق كما يقال عنه انه عمل حكيم أو غير حكيم . وبين هذا وبين وصف الشر بالسوء والكفران بون واسع ، لم تعبره الامم الانسانية طفرة واحدة بل تقدمت فيه خطوات بعد خطوات كما سنرى

في عقائد الاديان الكتابية مما قبل التواراة الى ما بعد الاسلام . .

الأديان الكتابية

(١) العبرية

نسميها العبرية لاننا لا نعرف تسمية تصدق عليها منذ نشأتها في بلاد بين النهرين كما تصدق عليها هذه التسمية فلا يصدق عليها اسم « اليهودية » لان النسبة الى يهوذا حدثت بعد موسى عليه السلام ولا يصدق عليها اسم « الموسوية » لان موسى قام بالدعوة بعد يعقوب واسحاق وابراهيم عليهم السلام ولا يصدق عليها اسم « الاسرائيلية » لان الاسرائيلية تنسب الى اسرائيل وهو يعقوب بن اسحاق ، وكان ابراهيم الخليل جدهم اجمعين يلقب بالعبري في بعض كتب العهد القديم ، فاطلاق اسم العبرية على العقائد التي دانت بها العشائر التي نشأ فيها ابراهيم اصدق من كل اسم آخر في الاحاطة بديانة القوم من اوائل تاريخها وفي جميع اطوارها المعلومة الى ان عرفت اخيرا باسم ديانة التوراة وينبغي ان نميز العبرية في نشأتها الاولى من ديانة التوراة كما تلقاها المسيحيون الاوائل ، وكما انتهت اليها مهلبة في القرآن الكريم

فقد حملت « العبرية » عبء التوسط بين الوثنيات الاولى وعقائد التوحيد من قبل ظهورها الى ما قبل المسيحية بنحو مائتي سنة ، فلم تستقم على عقيدة الاله الواحد المنزه عن اللوثة الوثنية الا حوالى القرن الثانى قبل الميلاد . .

ولم تكن قط قبل ذلك ، ولا بعد ذلك ، ديانة انسانية عامة تتساوى فيها جميع السلالات وتناط فيها العقيدة

بضمير الانسان غير منظور فيه الى عنصر أو نسب ، وانما نشأت وعاشت ديانة « قبيلة خاصة » أو قوم معلومين ولم ترتفع قط بادراكها للتنزيه الالهى الى الافق الذى ارتفع اليه آخر الاديان الكتابية وهو الاسلام

بل كان العبريون الاوائل ينكصون حيناً بعد حين الى شعائر الاوثان والاصنام وعبادة البعل وتموز وعشتروت ، ويعرضون عن انبيائهم الذين يغارون من منافسة هذه الارباب لرب ابراهيم فلا يعودون الى الوحدانية - أو ما يشبه الوحدانية - الا بعد تقرير الدعوة من جديد

ولبثوا زماناً يصفون الاله بالصفات التى لصقت به فى الوثنية أو فى ديانات الحضارات الاولى ، فكان الاله عندهم يغار من الجنس البشرى ويشفق من يوم يهتدى فيه الى شجرة الخلود ويتوعدده بالموت ان اكل منها فيقيم الملائكة الاشداء حرساً حولها كما روى عن الارباب البابليين فى حواشى قصة الخلق وقصة الطوفان ، وكانوا يقولون لموسى عليه السلام انهم يتهمون « يهوا » بالكيد لهم ونصب الفخاخ فى البرية للتغريير بهم ، وأنه لم يستدرجهم الى سبيناء الا لانه يبفضهم ويتمنى لهم الهلاك بعيداً من ارض وادى النيل التى اخرجهم منها

وكانت فكرة السيادة فى عبادتهم للالهة غالبية على فكرة الخلق كما كانت غالبية على اديان الحضارات الاولى ، فلم ينكروا وجود الارباب التى تدين بها العشائر الاخرى ، ولكنهم انكروا سيادتها ودانوا بالولاء للاله « يهوا » وحدد كما يدين الشعب للملك وهو يعلم بملوك غيره لا تجب عليه طاعتهم ولا يأمن العاقبة اذا اشرك بينهم وبين ملكه فى فرائض الولاء ..

ويتضح من مقارنات الاديان أن العقيدة تعزل قوة الشر وتحصرها فى «الشخصية الشيطانية» كلما تقدمت فى تنزيه

الاله واستنكرت أن يصدر منه الشر الذي يصدر من الشيطان ولهذا لم يشعر العبريون الاوائل بما يدعوهم الى عزل الشيطان أو اسناد الشرور اليه . لانهم كانوا يتوقعون من الاله أعمالا كأعمال الشيطان ، وكان العمل الواحد عندهم ينسب تارة الى الشيطان وتارة الى الاله كما حدث في قضية احصاء الشعب على عهد داود ، فانه في المرة التي ورد فيها اسم الشيطان بصيغة العلم قيل انه هو الذي افرى داود باحصاء الشعب كما جاء في الاصحاح الحادى والعشرين من سفر الايام الاول ، ولكن الرواة يروون هذه القصة بعينها في سفر صمويل الثانى فيقولون انه : « حمى غضب الرب على اسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امض واحص اسرائيل ويهوذا . . »

ولم يكن الشيطان هو الذى افوى حواء بالاكل من الشجرة المحرمة بل كانت الحية هى صاحبة الفواية هنا جريا على سنن الاقدمين الذين كانوا يوحّدون بين الضرر الحسى وبين الخطيئة الاخلاقية ، وقبل أن تصبح الحية مجرد رمز الى الشيطان تلاحظ فيه المشابهة بين نفث السم ونفث الشر على أسلوب المجاز

ولم يذكر الشيطان قط في كتاب من الكتب قبل عصر المنفى الى ارض بابل سنة (٥٨٦ قبل الميلاد) . . ثم كان ذكره فيها على الوصف لا على التسمية ، فجاء مرة بمعنى الخصم في القضية وجاء مرة اخرى بمعنى المقاوم في الحرب ، وأطلق مرة على الملك الذى تصبى لبلاء في طريقه ، لانه كان بمعنى المعارض أو الضد أو الخصم المقاوم ، ولم يذكر بصيغة العلم الا حيث قيل في الاصحاح الحادى والعشرين من سفر الايام انه « وقف الشيطان ضد اسرائيل »

وقد كانت قرابين الكفارة تقسم على التساوى بين

الاله وبين عزازيل رب القفار او الجنى الذى يهيمن على الصحراء ، وكان ايمانهم بوجود الارباب الاخرى التى يعبدونها غيرهم من الامم بديلا من صور الشياطين ، لانها كانت تعمل عمل الشيطان كلما صرفت الشعب عن عبادة « يهوا » الى عبادة غيرها تثير النقمة على العصاة ، وانما تاتى النقمة اذن من « يهوا » ولم تات قط من اولئك الارباب الاجنبيين ، البدلاء من الشياطين

وقد تمثل الشيطان فى صورة الواشى الموغر للصدور فى قصة ايوب عليه السلام ، ولم يكن منعزلا عن الملائكة بل دخل معهم الى الحضرة الالهية وجرى سياق القصة على النحو الاتى كما جاء فى الاصحاح الاول من سفر ايوب : « وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب وجاء الشيطان ايضا فى وسطهم فقال الرب للشيطان : من اين جئت ؟ فأجاب الشيطان الرب وقال : من الجولان فى الارض ومن التمشى فيها ، فقال الرب للشيطان : هل جعلت قلبك على عبدى ايوب ؟ انه ليس مثله فى الارض . رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر ، فأجاب الشيطان الرب وقال : هل مجانا يتقى ايوب الله ؟ اليس انك حميته بحياطتك اياه وحياطة بينه وكل مايملك من ناحية ؟ . . باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه فى الارض . . »

ثم تبتدىء المحنة بتسليط الشيطان على ايوب لامتحان تقواه وصبره على ضربات المرض والبلاء والفقر والحرمان وقصة ايوب عربية باتفاق الشراح المؤرخين وتقاسد العهد القديم ، ولها نظائر فى الادب العربى ان لم تكن هى القصة بعينها منقولة فى رواية اخرى ، ونعنى بها القصة التى اشار اليها امرؤ القيس حيث يقول فى معلقته :

رواد كجوف العير قفر قطعته

به اللثب يعوى كالخليع المعيل
فان الجوف بلغة اليمن هو الوادى وكلمة العير فى هذا
البيت بديل من كلمة الحمار اسم صاحب القصصة ، ولم
تستقم كلمة الحمار فى وزن الشعر فجاء الشاعر بكلمة
العير لتدل على معناها ، . . وكان حمار بن مويلع هذا رجلا
من العمالقة له مال وبنون وزرع وضرع فنزلت على ابنائه
صاعقة فى بعض اسفارهم احرقتهم وما معهم فكفر الرجل
بالله ، وقال : « لا أعبد ربا أحرق بنى ، ثم عكف على عبادة
الاصنام فأرسل الله على واديه نارا اتت عليه وجعلته
مضرب المثل فى الخراب ، فيقال على هذه الرواية : « اخلى
من جوف حمار » . .

وايا كان القول فى هذه القصة فلا خلاف على قصة
ايوب ولا على نسبة ايوب الى العرب ، ولا على انفراد
هذه القصة بين كتب العهد القديم بتمييز قوة الشر
والغواية فى « شخصية الشيطان » . . وتلك قيمة
من القيم الاعتقادية التى لم يميزها العبريون لانهم لم
يبلغوا من التمييز بين طبيعة الخير وطبيعة الشر ان
يفرقوا بين الملائكة والشياطين ، وان ينزهوا الاله الذى
يعبدونه او تعبد الاقوام الاخرى عن قبائح الشيطان
وقد نبهنا الى تحرير موازين النقد قبل النظر فيما
كتبه الاوربيون عن اليونان ، وليست الحاجة الى
تحريرها فى صدد الماثورات العبرية بأقل من الحاجة اليه
فى صدد الماثورات اليونانية ، لان الاوربيين لا يتجردون من
الهوى والعصبية كلما خلطوا بين تاريخ عقائد العبريين
منذ القدم وبين تاريخ العهد القديم على اعتباره كتابا من
كتب المسيحية التى يؤمن بعض الكنائس بتنزيلها ، وينظر
اليه بعضهم كأنه تراث ادبى موصول بتراث الدين . .

فقد وهم الكثيرون من قدم الديانة العبرية وانها اسبق
الديانات الكتابية في التاريخ ان هذه الديانة سبقت
المسيحية والاسلام الى اصول العقائد والعشائر في جميع
الفرائض والعبادات ، ولكن الواقع ان العبريين استعاروا
كل ما دانوا به ولم يعيروا المسيحية والاسلام شيئا غير
ما جاء من تطور الافكار ولم يكن مجيئه على يديهم في أكثر
الاحيان ..

وعلى خلاف الشائع بين أصحاب الدعايات والعصبيات
كان انبياء العرب اساتذة الانبياء العبريين في أهم الاصول
الدينية وهي مسألة الخير والشر ومسألة الثواب والعقاب
.. ففي سفر أيوب قبل جميع الاسفار التوراتية ظهرت
هذه الاصول ، وقد تتابعت النبوءات في بلاد العرب قبل
ان يكون للنبوءة شأن بين العبريين ، وذكر القرآن الكريم
من الانبياء العرب هودا وصالحا وشعيبا وذا الكفل وجاء
في التوراة ذكر بلعام وأيوب وشعيب ، وجاء فيها أيضا ان
شعيبا علم موسى وهداه الى سياسة قومه ، وان بلعام
كان حكما بين اسرائيل وخصومها في جنوب فلسطين ،
ومن صيحات النبي « ارميا » يتبين ان المجهول من اخبار
الانبياء في بلاد العرب كان أكثر من المعلوم المذكور في كتب
العهد القديم ، لانه يستفيث متسائلا عن هداية الجنوب ،
وينادي : أما من حكمة بعد في تيمان ؟

وانما تضخمت ماثورات العبريين بعد اختلاطهم باهل
بابل ومصر وبلاد العرب واليونان ، واحتوت كتب التلمود
والمشنا أهم عقائد القوم في مسألة الخير والشر ومسألة
الثواب والعقاب ، ولا بد ان يذكر على الدوام ان هذه الكتب
جمعت بعد المسيحية وظلت تجمع ويضاف اليها حتى
القرن العاشر للميلاد ، وفي هذه الكتب خلاصة ما استفاده
العبريون من مجاورة الامم التي تقسبهم في ادراك

الصفات الالهية والصفات الشيطانية ، ومن هذه الكتب اخذ الآخذون ما حسبوه تراثا اسرائيليا وهو في حقيقته تراث الحضارات الغابرة من أقدم العصور .

مثل واحد يدل على نصيب القوم من الاصاله والنقل في القصص الدينية والتعليق على المسائل الغيبية ، فانهم ظلوا الى ما بعد الاسلام ينقلون عن العرب قصصا كان موطنها في أرض بابل وأشور كقصة هاروت وماروت ، وأحق ما يكون بالتنبيه في هذا المقام أن اليهود خرجوا من أرض بابل وعادوا اليها أيام السبي قبل الميلاد بستة قرون ، ولكنهم لم يأخذوا هذه القصة الا بصيغتها العربية بعد عصر السبي بأكثر من ألف سنة ، فليس من شروط القدم في الديانة الكتابية ان يكون القوم معيرين وانهم لا يستعيرون

ويدل تأخر المصادر التي فصلت اوصاف الشيطان على تأخر القوم في التمييز بين الخير والشر كما ميز بينها أبناء الحضارات التي تقدمت الاشارة اليها ، ففي الروايات التلمودية المتأخرة يبدأ كل تفصيل عن العداوة الشيطانية للانسان وعن أثر هذه العداوة في خروج آدم من النعيم ، وفيها ارتقاء من وسوسة الحية الى وسوسة شمائل رئيس الملائكة الذي عمل في القصة عمل ابليس ، وتوسع رواق اليوبيل حوالى القرن الثانى قبيل الميلاد فى الكلام على « مشطيم » اسم الفاعل من مادة شط فى اللغة العبرية يقابله كلمة « مشيطن » فى اشتقاق اللغة العربية ، وتحتوى التلموديات فى مثل هذا العصر كلاما عن الشيطان بليعال روح الكذب والخداع وهو يقابل فى العربية « بلاعول » أى لا معول عليه ولا خلاق له ولا خير فيه ، ويحتوى كتاب اخنوخ ، قرابة هذا الوقت ، كلاما عن الملائكة الهابطين بقيادة كبيرهم المطرود من رحمة الله ، ويقول كتاب الحكمة ان الموت نزل على الدنيا من جراء

حسد الشيطان • وأما قبل هذا العصر بعدة قرون فقد كان كتاب التوراة يذكرون الشياطين بأسمائها البابلية كما ذكروا « الشعريم » أى الشياطين ذوات الشعر ، والليليت أى الشياطين الليلية والكتيب والدبير (١) وغيرها من الجنة والعفاريت التى اقتبسوها بمدلولها فنقلوها بأسمائها ونعوتها

ونعود فنقول ان الديانة العبرية تحملت اعباء التوسط بين الديانات الوثنية وديانات التوحيد الكتابية ، وصورة الشيطان فى عقائدها هى أوفق مقياس لسلم التطور الذى ارتقت عليه من أقدم عهودها فى التاريخ الى العهد الذى ظهرت فيه المسيحية

ففى اقدم العهود لم يكن عند العبريين فارق بين خلائق الكائنات العلوية وخلائق الكائنات الارضية من انسانية وحيوانية ، ولم يكن عندهم كذلك فارق بين هذه الخلائق وخلائق الشيطان

فكان الشيطان يحضر بين يدى الله مع الملائكة ، وكان الملائكة يهبطون الى الارض فيعاشرون بنات الناس ، وكان الاله نفسه يمشى فى ظل الحديقة مبتردا ويأكل اللحم والخبز ويحب ريح الشواء ويغار ويحقد وينتقم ، كما يفعل كل مخلوق ، من مخلوقاته فى الارض أو فى السماء

وتطورت عقائدهم فى الملائكة فأصبح منهم نظراء لقوى الطبيعة فى أساطير الوثنيين الاقدمين ، فمنهم ملائكة للابار وملائكة للانهار وملائكة للتلال وآخرون للمغاور والوهاد وآخرون للأسماك والحيثان ، ولكل صيد من حيوان البر والبحر والهواء • ومن هؤلاء الملائكة من يعمل فى طاعة

(١) أهم المراجع التى اعتمدنا عليها فى هذه الاسطر كتاب «الشيطان صورة» مؤلفه أدوارد لانجتون Edward Langton

الشيطان ويتنقل بين الاعمال السماوية واعمال الارض
والهاوية كأنها نمط واحد من الاعمال يختلف باختلاف
الرؤساء والدعاة

وتروى « الزوهار » ان الملائكة هم الذين استكبروا آدم
يوم صنعه الله لاول مرة ملء السماوات والارضين فتساءلوا
مستنكرين : أفى الكون الهان ؟ فصغره الله وجبل له
جسما من التراب

وفى ميثاق أخنوخ أن الملك شمهازى قاد رهطا من
الملائكة الى الارض ففسق وعصا وخاف أن ينفرد بالعقاب
فدعاهم أن يقسموا معه ليفعلن مثل فعله ، فأقسموا معه
على جبل حرمون وسمى الجبل بهذا الاسم لانهم أقسموا
عليه بحرمة الحرمان وعقدوا النية على المحرمات ، ثم
فجروا مع النساء وعلموهن الزرع والحصاد وهموا باهلاك
رجالهن فتعلم الرجال منهم الفتك والعدوان

ويروى عن أخنوخ انه هو الذى عزز الملائكة المتمرسين
بشهوات الارض وقال لهم حين تشفعوا به : أوتى لكم أن
تهجروا الارض وأن تعيشوا سماويين لا تأكلون ولا تشربون (١)

ومن علماء الاساطير العبرية - مثل ابشتين وجرنبوم -
من يقررون أن اليهود أخذوا طائفة من قصص الشيطان
رواية عن المصادر الاسلامية ، وأن سعديا وابن سبأ نقلوا
اسباب سقوط إبليس عن هذه المصادر ومعها كثير من
الوصاف والفعال التى يتميز بها الشياطين

وكان الحكماء والربانيون يختلطون بكهان الديانات
البابلية والمجوسية ويسمعون منهم أوصاف أهريمان اله

(١) تراجع فى كل هذه العقائد مجلدات الاساطير اليهودية
جمع جنجبرج The Legends of the Jews : by Gingburg

الظلام وجنوده فينقلونها الى الشيطان ويضعون هـذا الشيطان شيئا فشيئا فى موضع العـسـدو المناجز لله والانسان ، ومما اقتبسوه من أولئك الكهان - من الفصل الثالث فى كتاب البنداهش « Bundahesh » - أن أهرمان تشكل بشكل الحية ومـسـلا آفاق الفلك الاعلى والارضين حتى لم يبق فيها منفذ لآبرة ، ونفث سـمـومه فامتلاّت بها الافاق وسرت فى كل شىء بين الارض والسماء ولم ينهزم حتى هبط اله الخسير « أورمزد » الى الارض فردّه الى قراره . .

ولوحظ فى المقارنات بين العقائد ان اختصاص الشيطان بخلائقه التى تنافر الاخلاق العليا انما كان يزداد ويتمكن كلما استعار العبريون شعائرهم ومأثوراتهم من أبناء الحضارات الكبرى ، وأن أنبياءهم الذين أكدوا لهم عقيدة التوحيد والتنزيه لم يجدوا منهم سميعة قبل القرون الثلاثة الاخيرة التى سبقت ظهور المسيحية ، ولم يكن تمييز الشياطين عامة متواترة فى عقائد المهتدين والوثنيين المضللين الرؤساء المستولون ، ولكنه كان من قبيل التراث المحفوظ الذى تعرف مصادره حينما وينقل من رواته فى البيئة التى يشيع فيها بغير مصدر معلوم

فلما تلاقت العبرية والمسيحية فى الزمن ، كانت صورة الشيطان على ما انتهت اليه يومئذ ميراثا مشاعا لا يستند فيه اليهود الى نسختهم من التوراة ، ولا الى اسانيدهم « الرسمية » ولكنها كانت صورة لا يختصون بها ولا يمتنع أحد على غير ملتهم أن يقبلها ، لانهم نقلوها كما نقلها سواهم من مصادرها المعلومة أو مصادرها المجهولة ، ولم ترجع بها كتب التلمود والمشنا الى نبي من أنبيائهم المعدودين

الأديان الكتابية

(ب) المسيحية

ذكر الشيطان بأسماء متعددة فيما روته الاناجيل من أقوال السيد المسيح أو أقوال المتحدثين اليه على اختلاف المعتقد والنية ..

فذكر باسم الشيطان واسم « روح الضعف » واسم الشرير واسم رئيس هذا العالم ، واسم بعزبول ، وقيل عن بعزبول بلسان الفريسيين أنه رئيس الشياطين .

وتذكر الاناجيل اخبار المجانين الذين شفاهم السيد المسيح فتقول عنهم تارة انهم صرعى الشيطان ، وترد كلمة الشيطان في الترجمة اليونانية مقابلة للكلمة اليونانية التي تطلق على إبليس « Diabolos » أو مقابلة للكلمة التي تطلق على العفريت والروح المتسلط Demon سواء كان شريرا أو غير شرير

وفي أحد هذه الاخبار ذكرت امرأة مصابة فقيلا عنها انها « كان بها روح ضعف ثمانى عشرة سنة » وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة « فلما رآها يسوع دعاها وقال لها : « يا امرأة ! انك محولة من ضعفك .. » الاصحاح الثالث عشر من انجيل لوقا

وبصدد المخبولين والمصروعين وشفائهم على يد السيد المسيح قال الفريسيون أنه يحالف رئيس الشياطين ويأمرهم بأسمه وسلطانه فيطيعونه ويخرجون من أجسام صرعاهم ، وقد جاءت هذه القصة بصيغ مختلفة في الاناجيل ورواها انجيل متى فقال : « انه أحضر اليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه وتكلم الأعمى والأخرس وأبصر . فبهت كل

الجموع وقالوا : العجل هذا هو ابن داود ؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا : هذا لا يخرج الشياطين الا ببعلزبول رئيس الشياطين ، فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم : « كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت . فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف يثبت ملكه ؟ وان كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين ، فأبناؤكم بمن يخرجون ؟ لئلا يكون قضاؤكم . ولكن ان كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله »

وموضع الالتفات في كلام السيد المسيح هنا هذه المقابلة بين مملكة بعلزبول وملكوت الله ، وان السلطان الذي لا يكون بقوة الشيطان انما يكون بروح الله

وأصرح من ذلك الاشارة الى سلطان ابليس على العالم في قصة التجارب التي امتحن بها السيد المسيح في البرية ، وكان ابليس هو الذي يجربه ويحاول اغواءه بما يملكه من العروض والمغريات ، ويستوفي انجيل لوقا هذه القصة اذ يقول : « أن يسوع رجع من الاردن ممثلاً من الروح القدس ، وكان يقاد بالروح في البرية أربعين يوماً يجربه ابليس ، ولم يأكل شيئاً في تلك الايام فلما تمت جاع اخيراً ، وقال له ابليس : ان كنت ابن الله فقل لهذا الحجر ان يصير خبزاً ، فأجابه يسوع قائلاً : مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيا الانسان ، بل بكل كلمة من الله ، ثم أبعده ابليس الى جبل عال وراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان ، وقال له ابليس : لك أعطى هذا السلطان كله ومجدهن لانه الى قد دفع وانا اعطيه لمن أريد . فان سجدت أمامي يكون لك الجميع ، فأجابه يسوع وقال : اذهب يا شيطان ! انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ، ثم جاء به الى اورشليم واقامه

على جناح الهيكل وقال له : ان كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا الى اسفل لانه مكتوب انه يوصى ملائكته بك لكي يحفظوك وانهم على أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك ، فأجاب يسوع وقال له : انه قيل لا تجرب الرب الهك . ولما أكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين (١) وهذه القصة أوفى ما جاء في الاناجيل عن سلطان ابليس على ممالك العالم وانها دفعت اليه ليعطى منها ما يشاء لمن يشاء ، فهو قريب من صورة أهريمان اله الظلام في ديانة الفرس القديمة ، ولكنه لا يملك الا ما يدفع اليه بمشيئة الاله القادر على كل شيء ، وتلك اول تفرقة في الديانات الكتابية بين اله الظلام وأمير الظلام كما سمي ابليس بعد عهد السيد المسيح

آخرة ابليس كما جاء في كلام السيد المسيح تناسب موضعه هذا من العالم ومن العزة الالهية ، ولا تصعد الى المنزلة التي أنزل بها الفرس الاقدمون اله الظلام في ديانتهم الثنوية ، وفي الاصحاح الخامس والعشرين من انجيل متى شرح هذه الآخرة كما ينتهي اليها الملائكة والقديسون وينتهي اليها الشياطين والاشرار : « ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه فحينئذ يجلس على كورسى مجده ، ويجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعى الخراف من الجداء ، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار » ثم يقول الملك للذين عن يمينه : تعالوا يا مباركي ابنى ، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم . ثم يقول أيضا للذين عن اليسار : اذهبوا عنى يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته »

(١) الاصحاح الرابع من انجيل لوقا

ويقول السيد المسيح فيما رواه انجيل لوقا ان الشيطان
يغري بل تلاميذه . وقال الرب : « سمعان . سمعان ! هو
ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة . » الاصحاح
الثاني والعشرون

ويذكر انجيل لوقا قبل ذلك ان الشيطان يداخل من
يوسوس لهم وانـه « دخل في يهوذا السدي يدعى
الاسخريوطي . » فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد
الجند « ليسلم المسيح اليهم

وينفرد انجيل يوحنا بكلام منسوب الى السيد المسيح
يصف فيه ابليس بأنه رئيس هذا العالم ، وتكرر ذلك في
غير موضع فجاء في الاصحاح الثاني عشر ان السيد المسيح
قال لتلاميذه ليلة وداعهم : « الآن دينونة هذا العالم . الآن
يطرح رئيس هذا العالم خارجا ، وأنا ان ارتفعت عن
الارض اجذب الى الجميع »

وفي الاصحاح الرابع عشر يقول : « . ان ابي اعظم
منى ، وقلت لكم الان قبل ان يكون . . لا اتكلم معكم كثيرا
لان رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء »

وفي الاصحاح السادس عشر : « أما الان فأنا ماض الى
الذي ارسلني وليس احد منكم يسألني أين تمضي . لكن
لاني قلت هذا قد ملأ الحزن قلوبكم . لكني أقول لكم
الحق انه خير لكم ان انطلق ، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم
المعزي ، ولكن أن ذهبت ارسله اليكم ، ومتى جاء ذلك
يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة . أما على خطية
فلأنهم لا يؤمنون بي ، وأما على بر فلأنني ذاهب الى ابي
ولا ترونني أيضا ، وأما على دينونة فلان رئيس هذا العالم
قد دين »

وفي انجيل لوقا وردت الكلمة التي شبهت لقراء

الاناجيل اسم الشيطان باسم « لوسيفر » حامل النور كما كان يدعى بعد عصر الاناجيل بعدة قرون ، ففي الاصحاح العاشر من انجيل لوقا يقول السيد المسيح للتلاميذ السبعين الذين أرسلهم للبشارة من قبله : « انى رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء »

أما غاية ما وصف به إبليس من السطوة فهو قول بولس الرسول عنه فى رسالة كورنثوس الثانية : « ان كان انجيلنا مكتوما فانما هو مكتوم فى الهالكين الذين فيهم اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين »

وانما كان بولس يذكر سطوة الشيطان وهو يرى امامه معابد « مترا » فى كل مكان يرحل اليه ، ويسمع اتباع مترا يذكرون اله الظلام واله هذه الدنيا السفلى التى تخضع لسلطانه وتنتظر نور الخلاص بعد رجعة « مترا » بالظفر والغلبة فى الدهر الموعود ، وقد اخذ العبريون تقسيم الدهر الى دهرين من أقوال أهل بابل وفارس ، ولم يكن من شأن المسيحيين الاوائل أن يهونوا من شرور اله الظلام فى هذه الدنيا ، بل كانوا يستقون اتباع «مترا» الى تعظيم الفارق بين النور الالهى والظلمة الشيطانية ، وتسمية بولس للشيطان باله هذا الدهر انما هو من قبيل تحقير الدهر الذى يعبدونه فيه ، وتلك عادة من عادات العبريين الاقدمين فى الزرابة بأدعياء الربوبية عند الامم الاخرى ، فكان من اساليبهم فى انكار ربوبية بعل ان يسموه - على رأى الكثيرين من الشراح - رب الذباب ورب الزبالة ، ومن ثم اسم بعلزبوب وبعلزبول

وتمتزج بأقوال بولس على الدوام تعبيرات مجازية تدل على المامه بالاساليب اليونانية فى التعبيرات وسماعه بالاراء التى كانت تنقل عن حكماء اليونان ويسوقها مرة فى معرض

الطبيعيات ومرة في معرض الدينيات ، ومن ذاك قوله عن إبليس في رسالة أفسس : « أنه رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية » ومنه قوله في تلك الرسالة : « البسوا سلاح الله الكامل لكي تقفوا ان تثبتوا ضد مكاييد إبليس ، فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم ، بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات »

ويرى اللاهوتيون المحدثون أن أقوال بولس هنا تحتل الإشارة الى الطبيعيات اليونانية كما تحتل الإشارة الى التراث العبري في مسائل الروحانية . قال الدكتور هوجر راهنر Rahner في بحثه عن الروح الأرضي والروح الالهي في علم اللاهوت القديم : « ان عبارة رئيس سلطان الهواء في كلام بولس الرسول تثير أسئلة شتى في التاريخ الديني ينبغي أن تعرض لها ان أردنا ان نفهم آراء آباء الكنيسة الرفيعة في طبيعة الأرض الروحية الشيطانية ، أفلا يقع في أخلاذنا أننا نسمع هنا نفمة مألوفة ؟ أليس تصور الروح الشيطاني سلطانا على الطبقة المظلمة من الهواء صدى واضحا من نظريات أفلاطون وزينقراط وبلوتارك ؟ ان التشابه لظاهر وان البحوث التي عرضت لهذه المسألة لكثيرة متنوعة ، ولكن الأرجح على ما يبدو أن بولس الرسول انما اتخذ هذه الصورة من الروحانيات اليهودية المتأخرة ، فقد كان من العقائد الشائعة بين اليهود أن الأرواح الشريرة لا تهبط الى ما دون الهواء المحيط بالأرض ، وانها من هذا المهبط تبشر عمل الشر عليها . وانما ترمز هذه الصورة في ذهن بولس الرسول الى خصومة أصبحت خلقية نفسية ولم تبق كما كانت قبل ذلك كونية طبيعية . فالعالم عنده في أساسه انما هو الانسان ، وهذا الانسان الذي يوصف بأنه أرضي وانه موثق الى الأرض وانه

خاطيء ، خليق ان يخضع لسلطان ارواح الشر عليه ،
ولكنه قادر كذلك على ان يرتفع بنفسه من الظلام الى
النور ومن الشيطان الى الله »

ومعلوم ان كتاب « العهد الجديد » هو مرجع المسيحية
الاكبر الذى تتفق الكنائس على اعتماده فى العقائد الجوهرية ،
ولكن العهد الجديد ينقسم الى ثلاثة اقسام « اولها »
الاناجيل و « ثانيها » اقوال الرسل « وثالثها » اقوال
الصحابة والرواة المتصلين بالرسل ، وترتيبها كما جاء فى
شروح بعض اللاهوتيين المحدثين ان الاناجيل وحى غير
مصحوب بتفسير ، وان اقوال الرسل وحى وتفسير ، وان
اقوال صحابتهم تفسير بغير وحى ، وقد جاءت فى اقوال الرسل
وما بعدها تفسيرات فى المنزلة الاولى من ماثورات العقيدة
المسيحية يتقدمها جميعا ما جاء عن خطيئة آدم وعن تكفير
الخطيئة وعن الحية والشيطان ولم تسبق الاشارة اليه فى
الاناجيل

ففى هذه المراجع اول اشارة الى تسمية الحية بالشيطان
كما جاء فى الاصحاح الثانى عشر من اعمال الرسل حيث
بذكر التنين ويقال عنه « انه التنين العظيم ، الحية
القديمة ، المدعو ابليس والشيطان الذى يضل العالم »

وفى رسالة يوحنا الرسول الاولى : « من يفعل الخطيئة
فهو من ابليس ، لان ابليس من البدء يخطيء ، ولأجل هذا
ظهر ابن الله لكى ينقض اعمال ابليس » ..

وفى هذه الرسالة ايضا ان الانسان من الله أصلا ولكن
« العالم كله قد وضع فى الشرير »

وتتكلم الكتب « الوكريفية » عن دخول الموت الى
العالم بدخول الخطيئة فيه ، ومعظم هذه الكتب لا يرتقى
الى طبقة الاقوال الماثورة عن الرسل مباشرة ولكنه يعتمد

للترجيح والتفسير ، وسمى بالكتب « البوكريفية » بمعنى « السرية » أو الخاصة في اليونانية لأنه كان من المراجع التي يضمن بالاطلاع عليها على غير الواصلين في الايمان والمعرفة

وعندنا أن الفرق في اوصاف الشيطان بين الاناجيل وما تلاها إنما هو الفرق بين الاوصاف السماعية والاوصاف القياسية أو العقلية فان الشيطان لم يتقرر له « شأن » أو دور معلوم في الاديان الكتابية قبل القرن الاول للميلاد، وإنما كان في الكتب العبرية أو اليهودية واحدا من الملائكة المغضوب عليهم أو واحدا من الارواح المتمردة فلا يعرف الا بما سمع من اوصافه ولا شأن له في ذلك الا كشأن الأبطال التاريخيين أو « الشخصيات التاريخية » التي تعرف بالمسموع عنها بين المسموعات المختلفة ولا يمكن أن تعرف بأوصاف عامة يقتضيها العقل والقياس

أما الشيطان الذي تقرر له « دور » معلوم أمام الله فلا يتوقف العلم بأوصافه على السماع بل يجوز للمفكر أن ينسب إليه كل ما يقتضيه ذلك الدور من الألوان واللامع والخصائص والتبعات ، ويجوز له كذلك أن ينسب له ما سوف يأتي به بعد أزمنة طويلة في نهاية العالم ومصيره المقدور

وقد تقرر دور الشيطان وتقرر سلطانه على الشر وعلى العالم الأرضي في مقابلة العالم الإلهي في السموات ، فكل صنيع يوصف بالشر فهو من عمله بغير حاجة إلى رواية السماع ، وكل خطيئة أو غواية أو ضلالة أو عاقبة محدورة فأنما تنسب إليه كما تنسب الخصائص إلى معدنها بحكم البداهة التي لا تحتاج إلى عيان أو إلى أسناد ، وعلى هذا القياس قال بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس أن رؤساء هذا الدهر - أي الشياطين كما جاء في تعبيراته السابقة - هم الذين صلبوا السيد المسيح ،

ورماهم بالجهل وقلة الدراية بعقبي ما يصنعون لأنهم ظنوا أنهم يخدمون مقاصدهم بتقديم المسيح الى الصليب وما كانوا يخدمون غير مقاصد الله منذ الازل بما دبروه ، ورتبوه ، فقال عن حكمة الايمان وحكمة الشيطان : « انا نتكلم بحكمة بين الكاملين ، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون . بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتوبة التي سبق الله فعملها قبل الدهور لمجدنا ، ولم يعلمها احد من عظماء هذا الدهر ، لانهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد »

فاذا كان الائمة الاسبقون في صدر المسيحية يذكرون الشيطان بصفات لم ترد في الاناجيل ولا في كتب العهد القديم فانما يذكرونه بالصفات التي تكون له لا محالة بحكم طبيعته المميزة او بحكم دوره المعلوم ، وهو الدور المقابل للخير والحق وصدق النية في كل عمل مضى وكل عمل يتكشف عنه الغيب

وينبغي أن تلاحظ النقلة الواسعة هنا في تطور الاخلاق والمقاييس بين اوائل العقائد العبرية وبين العقائد التي شاعت في القرن الاول للميلاد

فقد كان الضرر والشر بمعنى واحد في العقائد البدائية، وكان الروح الضار كالحيوان الضار في مقاييس الاخلاق او مقاييس النعمة والبلاء ، وكان من الجائز أن تستقل الحية بالضرر دون ان يلقتها الشيطان غواية آدم . فهي حيوان ضار يؤذي ويخيف وكفى بذلك وصفا للشريد في العقائد البدائية ، فما زال الضرر والشر يتميزان ويختلفان في الميزان حتى وجب عقلا ان يكون الشيطان وراء الحية في غواية آدم وحواء ، وحتى وجد في عالم الضمير فارق واسع بين الخوف من لدغة الحية الماكرة ودسيمة الشهوة والعصيان

الا ان المسيحيين الاوائل استرسلوا في حديث الحية لانهم وجدوا فيها اصلح صورة لتمثيل الشيطان للحس ، وكان تمثيل الشيطان للحس يتتابع في « رؤى » النساك والمتنبئين مستقلا عن تمثيله للنفس في بحوث الفقهاء وعلماء اللاهوت . فاذا تكلم اللاهوتي عن الشيطان فانما يستنبط اوصافه بالقياس الى طبيعته وعمله كما تقدم ، ولكن الناسك المتنبئ صاحب الرؤى والمشاهد الغيبية انما ينقل رموزا وجدانية قابلة للمشاهدة في الحس كما هي قابلة للمشاهدة في الرؤيا ، وليس في الاشياء التقليدية ولا في تشبيهات الخيال اقرب من الحية القديمة واذا بولغ في تشويهها وتشبيحها وتعظيم ضررها فهي التنين الذي يضيف اليه الخيال من الاشياء والطبائع مالم يتحقق في الحية المعهودة ، فهو ذو راسين او ذو أرجل وأجنحة أو ذو لسان يندلع بالشرر ويقذف باللهب ، وقد ساعد على انتشار هذه الصورة للشيطان انها كانت شائعة من أقصى الصين الى أرض بابل وآسيا الصغرى ، وانها كانت شائعة كذلك في كتب العهد القديم ، وصادفهم خطر التنين الأكبر ، او خطر الحية الشيطانية في مقر عبادتها بآسيا الصغرى فكثرت في رسائل العهد القديم اشارات النساك الى « برجاموم » عاصمة هذه العبادة التي يظهر انها كانت متوارثة هناك منذ زمن قديم وتجددت دعوتها بعد قيام الدعوة المسيحية على سبيل المقاومة ورد الفعل مع غيرها من الدعوات التي كان أصحابها يتألبون عمدا او على غير عمد لمقاومة الدين الجديد

ويمكن أن تعتبر رموز الرؤى مقدمة للصور الفنية التي اختارها المصورون والمثالون بعد انتشار المسيحية ، وقيام هياكلها واشتغال أصحاب الفنون برسمها ومبانيها ، فهناك صور للشيطان على مثال التنين ، وصور

أخرى على مثال التنين في جميع أعضائه غير الرأس فقد كانوا يجعلونه رأس إنسان ذي قرنين أو أذنين صاعدتين في مكان القرنين ، وكلما تقدم اللاهوت في وصف طبيعة الشيطان غابت ملامح الحية والتنين وخلفتها ملامح إنسان خبيث الطلعة يعمل الفن عمله في ايداعه دلائل الشر التي تغنى عن استعارة الشبه الشرير من مشابه الحيوان ، ولكنهم ظلوا الى زمن آخر يصورون الشيطان بظلف مشقوق ويحتفظون في هذا الشبه بصورة «الساتير» اليوناني المتهالك على الشهوات ومعاقرة الخمر .

أما الصور اللاهوتية فقد أفاض الآباء الأولون في شروحيها وفروضها واجتهد كل منهم على حسب علمه وإطلاعه في تطبيقها على الطبيعة المفروضة للشيطان ، ويعتبر ترتوليان «Tertullian» المتوفى سنة (٢٣٠ م) وأوريجين المتوفى سنة (٢٥٤ م) أوفر الفقهاء المتقدمين مشاركة في وصف الطبيعة الشيطانية وأسناد الأفعال والنيات التي تلائمها الى الشيطان واجناده على حسب درجاتهم في السيادة العالية ، وعند ترتوليان ان الشيطان الأكبر يرصد شيطانا من جنوده لكل إنسان من بنى آدم وحواء ، وان أدلة وجود الشياطين عامة متواترة في عقائد المهتدين والوثنيين المضللين وكلهم يسلمون ان الشيطان يتعقب الإنسان ويتسلسل الى مخادع نفسه على غفلة منه أو بعلمه واختياره ، ولكن المسيحي المؤمن بقدره السيد المسيح المستقيم على منهجه يملك السلطان النافذ في هذه الشياطين ويستطيع ان ينقذ منها فرائسها اذا صدقت نيتهم في طلب الخلاص منها ، وليس المسيحي الذي يعجز عن قهر الشيطان خليقا عنده بوصف الإيمان

ولا شك ان « أوريجين » كان فقيه القرون الثلاثة الأولى غير مدافع ، وكان له من العلم بحكمة عصره ما لم

يكن لاحد من معاصريه ، وكان الى جانب ذلك مؤمنا
راسخ الايمان تقيا شديد التقوى ، ولم يكن له مطمع
في رئاسة كهنوتية او غنيمة دنيوية ، فقد جب نفسه لبتقى
فتنة الشيطان وهو يعلم البنات والفتيات ، ويعظ النساء
في البيع والبيوت ، وقد علم وهو يفعل ذلك أنه يحرم
نفسه مناصب الكهنوت العليا التي تحرم على المجبوبين
والمشوهين ، فلم يستعظم هذا الحرمان حماية لسيرته
من غواية الشيطان ، وهذا مع اسبابه في التفرقة بين دواعي
الشر التي يوحى بها الشيطان وجنوده ، ودواعي الشر
التي ركبت في طبيعة الانسان وهي شهوات الطعام ولذات
الجسد وفي مقدمتها اللذة الجنسية ، ولعله في كل ما كتبه
عن تسخير الشيطان لهذه الشهوات لم يثبت قدرته على
الفواية كما أثبتتها على ذلك النحو الرهيب

ولم يجد اوريجين مشقة في اسناد الشر والخطيئة الى
سيادة هذا العالم ، فانه عاش في زمن قد اجتمعت مذاهبه
على تحقير المادة واعتبارها جرثومة النقص والكثافة
والفساد ، وعم فيه القول بين النساك والزاهدين بأن طلب
السيادة هو المحنة التي اسقطت ابليس وجنوده ، وان
« التواضع » هو شعار ملكوت السماء وهو آية المسيح
المخلص الذي يزهد في المواكب ويأتي كما أتى من قبل
على حمار ابن اتان . غير ان اوريجين كان يمزج اللاهوت
بمعارفه الفلسفية ويقرر طبيعة الشيطان وفقا لما تمليه
عليه الفلسفة والدين ، ورأيه في تكوين الشيطان انه ذو
جسد يلائم مقامه في الهواء الكثيف المحيط بالارض ويتطلب
الفداء من الدواخين والابخرة والدم الخالص مجردا من
اللحوم والعظام ، ولهذا يحاول ان يفسد القرايين الالهية
ويختلس ابخرتها ودماءها ليتحول بها عن مقصدها
ويفرق اوريجين بين الملك الساقط والشيطان الرجيم ،

ويوافق بعض الذين سبقوه فزعموا أن الطبيعتين تلتقيان في ذرية الملائكة الذين هبطوا الى الارض فعشقوا بنسب الناس وقالوا انهن حسنات ولم يقصدوا العصيان بل وقعوا فيه وهم لا يعرفون عقباه

والشيطان سبيلان الى غواية الانسان في رأى الفقيه الفيلسوف : أحدهما أن يوسوس له من حيث لا يراه لان طبيعة جسده كما تقدم من طبيعة الهواء ، فهو يجرى من سريرة الانسان مجرى النفس الذى لا تراه العينان ، والسبيل الآخر أن يستولى عليه ويتخبطه على هواه ويبتليه بالامراض والعاهات وقد يسلط الوبئة والطواعين على المدن والاقطار الواسعة ليزودها عن رحمة الله ، وله جنود في كل مدينة وكل قطر وبين كل معشر يعبدون الاوثان او يعبدون ربا من الارباب غير الاله الواحد الذى يدين به اتباع السيد المسيح ، فما كانت هذه الارباب والاوثان الا شياطين من جنود ابليس تنتزع ابناء ادم وحواء من سلطان السماء وتموه عليهم العقيدة الصالحة بما يشبهها من الشعارات المسيحية ، ليختلط عليهم الحق والباطل وطريق الهدى وطريق الضلال كان من عقائد اوريجين ان اتميز بين الخير والشر فطرة في كل موجود عاقل يدرك ويختار ، ولا استثناء في ذلك للشياطين عامة ولا لرئيسهم الاكبر ابليس ، فهم لم يخلقوا منحرفين مضللين ولكنهم انحرفوا وضلوا بما داخلهم من الكبرياء والتمرد والحسد فغلبتهم الشقوة وعز عليهم ان يجتمعوا لنداء الخير والمحبة والسلام ، فأقبلوا على الشر وامامهم سبيل الصلاح يمضون فيه لو سلسلت له قيادتهم ورفعوا عن اعينهم تلك الفشاوة التى وضعوها عليها بأيديهم ، ولا بد لهذا الضلال من نهاية بعد زوال المحنة وانقضاء التجربة التى يتلى بها العالم آخر

الزمان ..

ولما أراد أوريجين أن يقدر للشيطان مصيره في نهاية العالم لم يتبع أقوال المتنبئين واصحاب الرؤى بل اتبع النصوص القديمة وفسرها على هدى الحكمة الحديثة في عصره ، ولم تكن في عصره حكمة احب اليه من الحكمة الرواقية التي تلقاها اليونان قديما من الهند وبثوا فيها من عقائد فيلسوفهم فيثاغوراس قيسا يقربها الى العلم وادب السلوك

فقد وجد « أوريجين » في عصره قصصا دينيا مستفيضا عن وقائع الشيطان مع الملائكة ومصيره بعد الهزيمة الحاسمة في آخر الزمان ، وفي القصص ملاحم الحرب بين ميخائيل رئيس الملائكة وإبليس رئيس الشياطين ، واطوار القتال الذي يدور سجلا بين الفريقين ويؤسر فيه بعض الشياطين فيحبسون في باطن الارض أو يقيدون بالاغلال حتى الموعد الاخير ، وتروى هذه القصص أخبارا عن الشياطين والملائكة المطردون الذين لا يستطيعون الصعود الى السماء أو الذين يصعدون اليها فيرتدون عنها خوفا من الرجوم الالهية ، فمقامهم بعد ذلك عند السماء الثانية أو في مفاور الارض يتحصنون بها من هجمات الملائكة الصالحين والقديسين المقربين ، ثم تنشب الملحمة الاخيرة قبل القيامة وبعد ظهور المسيح الاول بألف سنة ، فيذهب أهل النار الى النار ويرتفع أهل النعيم الى النعيم

أما « أوريجين » فنهاية العالم عنده هي نهاية الدورة الكونية التي اعتقدها الهنود من قبل ثم اعتقدها الرواقيون بعدهم وفوضوا لها آدابا من اداب السلوك تكفل لمن يسلكها أن ينجو من الكارثة الكونية مطهرا من شوائب الحياة الارضية ، فيخلص الى الوجود الحق في

آفاق عليين ..

وستنتهى الدورة الكونية وتتطهر الخلائق بالنار الابدية
ويبطل الفناء ويموت الموت فلا خطيئة ولا عقاب فى عالم
لا موت فيه ، ويتعذر - طبعا وعقلا - ان يبقى الشيطان
على شره بعد زوال معدنه وخلص العالم من الموت الذى
ابتلاهم به من طريق الخطيئة ، ومن الجائز الا يتسم
الخلاص والتطهير على درجة واحدة بل يأتى تباعا على
درجات مترقيات ، ولكنه لا يكون متى أتى الا كما ينبغى
ان يكون بلا موت ولا خطيئة ولا عقاب

ونكتفى بما لخصناه من شروح اوريجين وفروضه فى
التعريف بالشيطان أو التعريف « بالشيطانيات » على
الاصح لانه قد جعل هذا التعريف بابا من ابواب الدراسة
اشتهر فى الازمنة الاخيرة باسم « الديمنولوجى » أى علم
الشيطانيات ، ولكننا لا ننتقل منه الى ما بعده دون ان
نلاحظ على هذه التعريفات ملاحظة جديرة بالتوقف
لديها فيما يروى عن القرن الثالث للميلاد على التخصيص ،
ففى ذلك العهد المريب لم تكن فى العالم عقيدة غسبر
المسيحية توحى الى المؤمن بها مثل هذه الثقة بالامور
المفيدة فى ادق الجزئيات ، وذلك هو سر قوتها وارتياح
النفوس اليها بين ظلمات الحيرة والريبة التى رانت على
المذاهب جميعا وتركتها لمعتقداتها أشبه شىء بالسلوى التى
يزجى بها الفراغ ولا تمضى مع الجد خطوة الا عادت الى
اللعب خطوات ، وقد كان أشبه المذاهب بالجد فى ذلك
العصر مذهب المعرفيين Gnostics الذى كان فى حقيقته
عنوانا لكل مذهب يرد على خاطر فى تلك الاونة ، اذ كانت
المعرفة آوانا ، وكانت ألوان الوسائل التى تطلب بها
لا تقل عن ألوانها ، ومنها - فيما نحن بصدد من حديث
الشيطان - معرفة الخبرة باللذات والردائل المحرمة لان

الجهل بها يسلب طلاب المعرفة حظا يتاح للجساهل ولا ينبغي لهم أن يتجنبوه ، وقد اباحت طائفة من هؤلاء المعرفيين عبادة الشيطان مع أصحاب النحل التي كانت تعبدته وتتقرب اليه باستباحة الرذائل والارجاس ، وتسميها المعرفة بالنور من طريق المعرفة بالظلام ، وأسم تنقض فترة طويلة على هذه النحل المتفرقة حتى تجمعت منها نحلة كبيرة اوشكت ان تعم القارة الاوربية من أقصاها شرقا الى اقصاها غربا في القرون الوسطى ، وبقيت منها - كما تقدم - بقية الى اوائل القرن العشرين

ولا يتوقف تاريخ اللاهوت بعد أوريجين على اسماء اكبر من اسماء القديس أوغسطين ، والقديس توما الاكوينى ، ومارتن لوثر رافع علم الثورة الذى سسمى هو نفسه شيطانا ، وسمى الحبر الاعظم فى زمانه بالشيطان

عاش القديس اوغسطين بين اواسط القرن الرابع وأوائل القرن الخامس للميلاد (٣٥٤ - ٤٣٠) وأحاط بما تقدمه من الشروح والفروض فى موضوع الشيطانيات ، وذهب فى علة سقوط الشيطان مذهباً كمذهب أوريجين فقال انه خلق للخير ولكنه أشقى نفسه بحسده وكبريائه فأنزله الله من سماء الاثير الصافى الى هواء الارض الكثيف ولا يمتنع عند اوغسطين أن يكون هذا الجسد ملائمة للتناسل من الاجساد البشرية لان الحديث عن علاقة الشياطين بالنساء الادميات متفق عليه بين الوثنيين عباد الشياطين وبين المؤمنين الذين يلعنونها ويؤمنون بوجودها ، واطلع اوغسطين على اطراف من الفلسفة اليونانية كما اطلع عليها أوريجين ، فلم يستبعد ان يكون جسد الشيطان ارفع من جسد الانسان كما زعم الفيلسوف الافلاطونى أبوليوس Apuleius الذى كان له بعض الحظوة بين المثقفين من رجال الدين ، ولكنه أبى

ان يقول ان امتياز الشيطان بالجسد يرفعه رتبة على الانسان ، فان الحيوان ليمتاز على الانسان بالحس كما يمتاز النسر بالنظر ، والكلب بالشم والطير بالخفة ، ولا يقال انها ارفع منه رتبة لرجحانها عليه في هذه الحواس ، وقد يخف جسم الشيطان عن الجسم البشري ولكنه يصلي بجسمه نار العذاب كما جاء في وعيد السيد المسيح

واوغسطين هو صاحب الكتاب المشهور عن « مدينة الله » او عن ملكوت الله ، وتقابله مملكة العالم التي قد يسيطر عليها الشيطان عنوة او بالكيد والخديعة ، وفي وسعه ان يتسلل الى الارواح من مسكنه في طبقات الهواء او يترصد لها وهي صاعدة الى المأ الأعلى ، فانها في معراجها لاتنى تعبر بالشياطين الملعونين والملائكة الابرار ، فاذا كانت في حياتها قد غلبت سيادة الشر بقمصع الشهوات والزهد في المطامع فلا سلطان للشيطان عليها في معراجها الى عليين ، واذا خرجت من الدنيا وفيها شائبة من غواية الشيطان عالقة بها فتلك هي العلاقة التي يقنصها منها الشيطان ، ويعوقها بها من الصعود ، ويهبط بها الى هوائه او هاويته حيث يشاء

ويرى اوغسطين كمن تقدموه واتوا بعده ان الشيطان ملهم بالسحر قادر على نشر الأوبئة والمداواة منها ، وان الأوثان المعبودة شياطين لها هذا العلم وهذه القدرة وفي وسعها ان ترضي عبادها بقضاء المطامع وترهبهم بالخوف والمرض ، ولكنها قدرة محدودة تقصر عن عزيمة الايمان اذا صدقت نية المؤمن عليها ، ولم يترك المؤمنون سدى في حربهم معها لانهم معانوا عليها بكفارة السيد المسيح

وأعظم الاعلام في اللاهوت المسيحي بعد اوغسطين فيلسوف القرون الوسطى توما الاكوينى (١٢٢٧ - ١٢٧٤)

الذى فلسف العقائد المسيحية على مثال لم يسبق اليه ولم يلحقه أحد بعده ، ومحور فلسفته حرية الإرادة التى يملكها كل مخلوق عاقل ، وأولهم الشيطان لانه كان فى المنزلة العليا بين المخلوقات العلوية وكان امتحانه من ثم اعسر من امتحان سواه ، وكانت قدرته كذلك على الثبات والنجاة أعظم من قدرة الآخرين ، فأذهلته العظمة عن كل شئ غير نفسه وطمح الى مساواة الله فى عظمته ومشاركته فى وحدانيته ، وتبعه من تبعه ممن هم على غرار هوى من عليائه وهوى معه تابعوه

ويسمى الفيلسوف هؤلاء الشياطين جميعا بالكائنات العقلية او الكائنات الذهنية ، تميزا لها عن اللائنيات الحيوانية المولدة من التراب ويقول انها مسلطة على عقول البشر لاستدراجها واستخراج غاية ما انطوت عليه من الصدق والمناعة ، وقد يحدث ذلك باذن الله وقضائه ، وقد تكون ذرائعه الكبرى مستقرة فى فرائز الانسان ويكون الانسان فيها عدوا لنفسه اذا غلب عليه هواه قبل ان يغلبه وسواس الشيطان

ويجارى الفيلسوف من تقدموه فى الاعتراف للشيطان بالقدرة على العجائب والافانين التى تشبه المعجزات ، ولكنه يحد هذه القدرة حد العالم الفيلسوف الذى يرفض عقلة التسليم بالعيب فى نظام الطبيعة ، فلا خوارق على التحقيق فى طاقة الشيطان ، ولا تعقل الخوارق الا من عمل الاله الذى وضع للعالم نظامه واجراه عليه ، وانما يستطيع الشيطان اثارة المادة بعناصرها فيدمر بها من تراد له الفتنة ولا يتعدى هذه العوارض الى تبديل جوهر المادة او تبديل جوهر الروح ، وكل ما يصنعه الشيطان مما يلتبس على الناس بالمعجزات فانما هو خداع لحس الانسان حتى يرى الاشياء على غير صورتها

أو تبديل لاشكال تلك الاشياء لا ينفذ الى الصميم
ولعل القديس توما الاكوينى قد قال كلمة اللاهوت
الاخيرة فى هذا الموضوع ، فلم يحدث بعده رأى غير هذا
الرأى فى تصوير الشيطان او تصوير قدرته على بنى الانسان
ويأتى اكبر الاعلام بعده فى اللاهوت المسيحى على اتجاء
غير هذا الاتجاء ، ولكنه لا يغير شيئاً من وصف الشيطان
كما يغير الشئ الكثير من وصف الدين استهواهم
الشيطان فى رأيه بين رجال الدين ورجال الدنيا . .

جاء مارتن لوثن اواخر القرن الخامس عشر وعاش الى
مابعد منتصف القرن السادس عشر (١٤٨٣ - ١٥٤٦)
ولم يتغير بين عصر الاكوينى وعصره معتقد واحد من
المعتقدات التى كانت شائعة عن الطبيعة الشيطانية

فكان لوثر يؤمن بوجود السحرة ومبايعتهم سرا او
علانية لارواح الشر وزمرة الشيطان ، وكان يؤمن
بقدرتهم على تسخير الوبئة والافات واستحقاق السحرة
قضاء الموت الابدى اذا اثبت عليهم ممالاة الشيطان على
المؤمنين الابرياء ، وتمتلىء احاديث المائدة التى نقلت عنه
بما كان يرويها لجلسائه من قصص الشياطين السحرة
فى زمانه وقبل زمانه ، ومنها ان رجلاً من المؤمنين بصق على
الشيطان فلاذ بالفرار ، وان رجلاً اخر لقيه فكبر له قرناً
من قرونيه ، وحاول ذلك رجل اخر دونه فى الايمان
فبطش به الشيطان ، ونصيحة لوثر للمؤمنين ان الشيطان
سخرية فاضحكوا منه ولا تهابوه !

ومما تحدث به فى مجالسه قصة عن الامبراطور
فردريك الذى كان يصادق علماء الفرب ويطمع على
علومهم ويتهم بالزيغ والكفر لاشتغاله بالمحرقات من العلوم
والصناعات ، وخلصه هذه القصة ان الامبراطور دعا الى

تهمة التحالف مع الشيطان ، ويشككوا في وجود الشيطان
او يجزموا بانكاره لانه لا يظهر لهم عيانا او يظهر بالتجربة والبرهان
غير ان اللفة التي تداولها الناس من قبل القرون
الوسطى قد تلقت من « الديمنولوجى » تعبيرات مفهومة
غير ملتبسة على احد يتكلم بها او يسمعها ، وجرت هذه
التعابير على السنة المتدينين كما جرت على السنة
المنكرين او المتشككين فى العقائد الدينية . فلما كان لوثر
يقول - مثلا - عن الربا وبيوت التجارة والمصارفة فى
القرون الوسطى انها « مخترعات » شيطانية وان
الشيطان هو الذى يدير تلك البيوت لحسابه ، لم يكن
احد يحمل كلامه على المجاز او يشك فى قصده الى شيطان
غير شيطان النصوص الدينية الذى يجوز ان يبدو للعيان
او يعمل مع اصحاب تلك البيوت فى الخفاء ، ولكن
المتدينين وغير المتدينين شهدوا بعد ذلك قيام الصناعة
الكبرى واجهزة البخار الضخمة فوسموها « باشيطانية »
ونعتوها بالصناعة السوداء او بصناعة الظلام وهم
ياخذون من هذه الكلمات معناها الذى لا يختلفون فيه
 ويفهمون منها ان تلك الصناعة خلو من الرحمة والعطف ،
مظلمة من ظلام الفحم والدخان او ظلام الغشم والقسوة ،
سواء نسبوها الى الشيطان او جعلوا الشيطان علما
مفهوما على كل هذه المساوىء والنعوت

ويغلب على الظن ان سهولة التعبير المجازى على هذا
النحو سولت لاناس فى القرن التاسع عشر ان يقحموا
فوارق اللون والعنصر فى احاديث « الديمنولوجى » وان
يزعموا كما زعم الدكتور كارترايت ان الشيطان لم يتكلم
فى الجنة بلسان النحية بل كان كلامه بلسان زنجى اسود
على مثال الشيطان الذى كان يصبغ بالسواد فى صور
القرون الوسطى ، وكأنما اراد كارترايت ان يسر تقي

بالفكرة درجة فوق الدرجة التى وصل اليها الاسقف
آدم كلارك فى تعليقاته على سفر التكوين « سنة ١٨٢٥
فجعل الحية زنجيا بعد ان كانت فى رأى كلارك قردا من
فصيلة الاورانج اوتانج . . وفى هذه الاونة - او حواليتها
- كان الرحالون يسيحون فى أمريكا الجنوبية فيسمعون
من أهلها البيض أن الزنجى هو البهيمة الكبرى التى
ذكرت فى كتاب الرؤيا الابكريفية (١) ويتشكك الكثيرون
منهم فى نسبته الى حام لانهم لا ينسبون له الى فصائل الادميين
يعود نقاد الاجتماع المحدثون الى عقيدة الخطيئة وزلة
آدم فى الفردوس وهبوطه مفضوبا عليه الى الارض
فيحاولون تفسيرها بأحوال الطبقات واختلاف هذه
الاحوال بين عصر النبلاء وعصر أبناء الطبقة الوسطى ،
ومن هؤلاء النقاد جون فلاكستر «Flexner» الأمريكى الذى
يقول فى فصل كتبه عن الملك الفنان : « ان عقيدة القرون
الوسطى ان الانسان سيىء بطبيعته من اثر الخطيئة
التأصلة فيه قد وافقت الميول الارستقراطية لانها سوغت
كبح الفرد والحد من حريته . بيد ان الطبقة الوسطى
المناهضة باجتهادها لتستقبل الفرص السانحة لها اصرت
على براءة الانسان وانه قد ولد ملكا وأفسدته النظم التى
فرضها عليه الملوك »

وليس فى المقارنة بين العقائد والاحوال الاجتماعية
ما يرجح هذا التفسير اقل ترجيح ، لان عقيدة سقوط
آدم تشمل الانسان الحاكم وتشمل الانسان المحكوم ،
وقد اقترنت بها عقيدة ملازمة لها اشد قسوة على
الحاكمين من كل عقيدة شاعت فى العصور الحديثة ،

(١) كتاب « الكبرياء العنصرى » تأليف دنجوال
«Racial Pride», by Dingwal

وتلك هي عقيدة السيادة الشيطانية على الارض وأن سادة هذا العالم شياطين أو حلفاء للشياطين ولم تقرر المسيحية دعوة كما قررت هذه الدعوة التي تفرق بها كل التفرقة بين مملكة العالم وملكوت السماء أو ملكوت الله ، اذ تكاد المسيحية كلها ان تكون مجموعة في هذه الدعوة قبل غيرها من دعواتها الاصيلية ، فقد كان حتما لزاما ان تجتهد المسيحية اجتهادها كله في التفرقة الكاملة بين مملكة الارض وملكوت الله الذي بشر به السيد المسيح ، كان ذلك حتما لزاما لانها نقلت رسالة المسيح المخلص من اقامة العروش على الارض - او تجديد ملك داود الى اقامة الملكوت الالهي في السماء . وكان ذلك حتما لزاما لانها جاءت بالعزاء للمحرومين من سيادة الارض والمبتلين بطغيان ساداتها ، فهم في حمى الله صاحب الملكوت الاعلى اذ يكون اصحاب السيادة والطغيان في حمى الشيطان وفي هاوية الارض وما وراء ذلك من هاوية الجحيم : « طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات ، طوبى للحزانى لانهم يتعزون ، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض ، طوبى للجوع والعطاش الى البر لانهم يشبعون ، طوبى للرحماء لانهم يرحمون ، طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله ، طوبى لاصنامى السلام لانهم ابناؤ الله يدعون ، طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات » فرسالة المسيحية في جانب الانسان المغلوب ، وسيادة العالم هي ثمرة الخطيئة التي باء بها الفالبون ، ولم يتسم الشيطان بوسم السيادة على العالم تعظيما له بل تهوينا من شأن العالم وتحقيرا لغنايمه ومطامعه وشهواته ، ولم يكن يسر على طالب الحرية الفردية في الحضارة الحديثة من ان يقول انه هدم سيادة الشيطان وانه غلب الخطيئة في معقلها وكفر عن جرائمها بالثورة على اصحاب السيادة الشيطانية

وعلى هذا الفهم ينبغي ان تفهم رسالة المسيحية التي
بشرت بملكوت الله وجعلت هذه البشارة مقارنة للنهي
على السيادة الشيطانية والازراء بها ، فكل تعظيم لسيادة
الشيطان فهو في لبابه تهوين للعالم الذي يسوده وتقديس
للكوت الالهى الذى يرجوه المساكين والاحزانى والودعاء
والمطرودون من اجل البر وصانعو السلام
اما رسالة المسيحية فى تقرير طبيعة الشيطان نفسه
فهى تفرقة اخرى لا تقل فى قوة مغزاها عن تلك التفرقة
بين مملكة هذا العالم ومملكة السماء

لقد كان الضرر والشر مترادفين فى الديانة العبرية او
كالمترادفين ، فالمسيحية هى التى فرقت بين الضرر الذى
هو نقيض السلامة والامان والمنفعة ، وبين الشر الذى
هو نقيض الخير والفضيلة والصلاح ، فذلك ضرر مرتبط
بالديانة ، وهذا شر مرتبط بالمروءة والتقوى

ان المسيحية هى التى فرقت بين مثال الضرر فى الحياة
الحيوانية ومثال الشر فى الروح الخبيث الذى ينفث
سمومه فى القلب ولا يضر الانسان الا حيث يضار حقا
فى اشرف خصال الانسان

وكلمة عابرة يقال فى ذيل هذا الفصل عن رسالة
المسيحية التى جاءت بها للتعريف بمعانى الشيطان
ان الكنيسة الرومانية اذا رفعت أحدا الى منزلة
القديسين لم تفعل ذلك قبل التحقق من براءته من العيوب
التي تنتفى معها القداسة ، وتعهد فى هذه الحالة الى وكيل
للخصومة عليم بكل ما يقال عنه لانتفاضة بالحق او بالباطل
وكيل الخصومة هذا يسمى بالمحامى الشيطانى
«Advocatus diaboli» تشبها لعمله بعمل الشيطان فى انكار
فضائل ايوب امام الله ، وآية جديدة على عمل الشيطان فى
امتحان الخير ، وانه دور لازم فى تقرير كل قداسة ، يخلقه
الناس مختارين ولا يصح من اجل هذا ان يقال انه وهم من
اختراع الخيال

الأديان الكتابية

ج - الاسلام

دور الشيطان في الديانات الكتابية الثلاث مختلف واختلافه بينها جوهري يدخل في كيان كل ديانة منها، وترتبط به مقاييسها للخير والشر والتبعة والعقاب فهو في الديانة العبرية دور عامل مستغنى عنه ، لانه شبيه بغيره

وهو في الديانة المسيحية دور عامل فضولى مرذول ، يختلس ويروغ ويخدل فريسته بالنية الخفية والعمل المكشوف ..

على مسرح الخلق دور الشيطان في الديانة العبرية دور « النكرة » الذى ينوب عنه كل نكرة مثله ، اذ ليس بين الشيطان والملك طريق مفترق ولا عمل منقسم ، وليس بين الاله الذى يعبدونه والاله الذى يعبد سواهم خلاف فى الرضى والغضب ولا فى النعمة والنقمة غير الخلاف بين النظراء فى السلطان

اما المسيحية فدوره فيها على مسرح الخليقة دور الشرير فى قصة الخلق كله ، اذ كان قوام الخليقة سجالات بين الخطيئة والكفارة أو الغفران ، فلولا غواية الشيطان لم يسقط آدم ، ولولا سقوط آدم لم تكن به ولا بذريته حاجة الى الخلاص من طريق الفداء

وليس فى الاسلام ذنب يرثه احد من ابيه او يورثه لبنيه ، فغواية الشيطان لا تخلق الخطيئة ولا تعفى منها، وشوكة الشيطان لا تحمى احدا ولا هو يسخرها لحماية احد ، وحدود التبعات واضحة حيث يعمل الشيطان وحيث لا يعمل ، فهو لا يحمل عن شريك من شركائه تبعة وزر من اوزاره ، ولا يدارى حماقة الغافل الذى ينقاد اليه

وفي القرآن الكريم يحمل آدم وحواء تبعه الخطيئة
على علمهما بغواية الشيطان :
« قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
من الخاسرين »

وكلما ذكرت في القرآن الكريم غواية ابليس ذكر معها
انه ما كان له عليهم من سلطان :
« ان عبادي ليس لك عليهم سلطان »

ولذلك تقول الشياطين لمن يرجع اليها بذنبه :
« وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين »
« ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من
شركائهم شفعاء وكانوا شركائهم كافرين »
ولا ينفع من ضل ان يعتذر من ضلالتة بوسواس
الشيطان ، فان الشيطان ينكره ويبرا منه :

« كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني
بريء منك اني اخاف الله رب العالمين »

... « وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان
الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا
انفسكم »

وليس شياطين الجن بأقدر على الغواية من شياطين
الانس ، فان الشيطنة هي عداوة الحق حيث كانت : « وكذلك
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم
الى بعض زخرف القول غرورا »

بل ليس للشياطين من الجن علم الغيب ولا علم السحر
الا انه خداع للحس وفتنة للنفس تخيل الى المخدوع ما
ليست له حقيقة قائمة في غير وهمه : « . . يعلمون الناس
السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما

يعلمان من احد حتى يقولوا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به
من احد الا باذن الله ، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد
علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق «

وفى سورة سبا عن جنود الجن التى جهلت مسوت
سنيما وهو قائم امامهم « فلما خر تبينت الجن ان لو
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين «

وانما المسحور كالمخمور مخدوع الحواس «انما سكرت
ابصارنا بل نحن مسحورون «

« يخيل اليه من سحرهم انها تسمى «

« ولا يفلح الساحرون «

وقد ورد فى القرآن ذكر الجن الذين يعملون للانسان
باذن الله ومنهم جنود سليمان « ومن الجن من يعمل بين
يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا ندقه من عذاب
السعير ، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان
كالجواب وقدور راسيات «

وفيه ذكر الجن التى تؤمن بالدين وتصدق بالكتب ،
وذكر الجن التى تسترق السمع من السماء . وذكر الجن
التي تقارن الانس ، وذكرت الجن والعفريت الذى تطوى
له المسافة وتنقاد له المصاعب ، ولكنه لم يذكر لها فى مجال
التكليف عملا قط يسقط عن الانسان تبعته او يجعل
لها سلطانا عليه بغير مشيئته ، ولا يستعاض فيه من شر
يأتى به الجن الا وهو كذلك من الشرور البشرية ، او من
الوسواس الخناس « الذى يوسوس فى صدور الناس
من الجنة والناس «

وعلى هذه الصفة تروى تبعات الخطيئة حيث رويت
فى قصة آدم وما بعدها من قصص الاولين

وقد رويت قصة آدم فى مواضع متفرقة من القرآن
الكريم ، ورويت توبته من عمله أو قوله فى بعض هذه
المواضع ، وهى جميعا مآل التكليف الذى يفرض على
الانسان : يسأل عن خطيئته وان وسوس له الشيطان ،
وتحسب له توبته وان كانت بهداية الله :

« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة .
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن
نسبح بحمدك ونقدس لك . قال انى اعلم ما لا تعلمون ،
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني
باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا
الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم . قال يا آدم انبئهم
باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم
انى اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم
تكتُمون . واذ قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا
ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم
اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ، فأزلهما الشيطان
عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض
عدو ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين . فتلقى آدم
من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم . قلنا
اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون »

وجاءت فى سورة الحجر حيث يفاضل ابليس بسبب
خلقه وخلق آدم : « والجان خلقناه من قبل من نار
السموم ، واذ قال ربك للملائكة انى خالق بشر من صلصال

من حمأ مسنون ، فإذا سويته وثفخت فيسه من روى
فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس
أبى أن يكون مع الساجدين ، قال يا إبليس مالك ألا تكون
مع الساجدين ، قال لم أكن لاسجد لبشر خلقتة من صلصال
من حمأ مسنون ، قال فاخرج منها أنك رجيم وإن عليك
اللعنة إلى يوم الدين ، قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون ،
قال فأنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ، قال رب
بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولاغوينهم أجمعين إلا
عبادك منهم المخلصين ، قال هذا صراط على مستقيم ،
إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من
الفاوين «

وقد تساءل المعقبون على قصة آدم من الشراح الغربيين
عن معنى الشجرة التي أكل منها آدم في الدين الإسلامى ،
وقال بعضهم أن القرآن تركنا في حيرة من أمر هذه
الشجرة ، ما معناها وماذا جناه آدم وحواء من جرأ
الاقتراب منها وأكل ثمراتها ، وليس فى الأمر ما يدعو إلى
التساؤل ولا إلى الحيرة ، لولا أن هؤلاء الشراح وضعوا فى
أذهانهم معنى معلوماً وأرادوا أن يجدوه فى القرآن فلم
يجدوه كما أرادوه . إذ لا يخفى على الناظر فى القصة أن
ثمرات هذه الشجرة هى ثمرات «التكليف» بجميع لوازمه
ونتائجه ، وما كان الفارق بين آدم قبل الأكل منها وبعد
الأكل منها إلا الفارق بين الحياة فى دعة وبراءة والحياة
« المكلفة » التى لا تخلو من المشقة والشقاق والامتحان
بالفتنة ومعالجة النقائص والعيوب ، وكلما تكررت القصة
فى الآيات القرآنية كان فى تكرارها تثبيت لهذا المعنى على
وجه من وجوهه المتعددة ، ويبدو ذلك جلياً من المقابلة
بين ما تقدم وما جاء عن هذه القصة فى سورة الأعراف ،
وذلك حيث يذكر التصوير بعد الخلق ، أو إعطاء الصورة

بعد اعطاء الوجود ، ثم تمضى القصة على ما يلى :
« ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا
لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين . قال
ما منعك الا تسجد اذ امرتك ، قال انا خير منه خلقتنى من
نار وخلقته من طين . قال فاهبط منها فما يكون لك ان
تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين ، قال انظرنى الى يوم
يبعثون ، قال انك من المنظرين ، قال فيما اغويتنى لاقعدن
لهم صراطك المستقيم ، ثم لا تبينهم من بين ايديهم ومن
خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين .
قال اخرج منها مذهباً مدخوراً لمن تبعك منهم لاملان
جهنم منكم اجمعين . ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة
فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من
الظالمين ، فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى
عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه
الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين . وقاسمهما
انى لكما لمن الناصحين ، فدلاهما بغرور . فلمسا ذاقا
الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفاً عليهما من ورق
الجنة ، وناداهما ربهما ألم انهكما عن تلكما الشجرة واقل
لكما ان الشيطان لكما عدو مبين . قالا ربنا ظلمنا انفسنا
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الارض مستقر ومتاع
الى حين . قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون .
يا بنى آدم قد انزلنا عليكم لباساً يوارى سوءاتكم وريشاً ،
ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون .
يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما . انه يراكم هو
وقبيله من حيث لا ترونهم . انا جعلنا الشياطين اولياء
للذين لا يؤمنون »

ومن تمام التوكيد لحدود التكليف فى هذه القصة ان خطاب آدم به لا يغنى عن خطاب بنيه واعقابه ، فهو مكلف وهم مكلفون ، وخطيئته لا تلزمهم وتوبته لا تغنى عنهم ، ومولدهم منه يخرجهم على سنة الاحياء المولودين حيث يحيون وحيث يكدحون ويموتون

ويميل الشراح الغربيون الى النقد كلما وجدوا له ندحة فى قصص القرآن ولا سيما هذه القصة ، وآخر من وقفنا على نقد له من هذا القبيل « باينى » الايطالى صاحب كتاب الشيطان ، فانه يستغرب أن يؤمر ابليس بالسجود لآدم مع غلو القرآن فى تحريم الشرك وتنزيه الوجدانية الالهية ، ولكن المطلعين من الشراح الغربيين على اللفظة يفهمون معنى السجود هنا ولا يخرجون به عن معنى التحية والاكبار ، ومنهم من يفعل ذلك لانه يريد ان يرجع بعقائد الاسلام الى الاصول الاسرائيلية كما فعل تورى «Torrey» فى كتابه عن أسس الاسلام من التراث اليهودى ، ولم يكن فى التراث اليهودى ذكر لغير الحية فى هذا المقام ، وهو فارق شاسع تقوم عليه الفوارق الشاسعة جميعا فى التفرقة بين الضرر والشر او بين الشر الحيوانى والشر الاخلاقى كما قدمناه

وقليل من النقاد الدينيين فى الغرب من يفتن للخاصة الاسلامية الاخرى التى تتمثل فى قصة آدم مع الملائكة والجان ، فان الغالب عليهم ان يتكلموا عن زلة آدم فيسموها « سقوطا » ويرتبوا عليها ما يترتب على السقوط الملازم لطبيعة التكوين ، وليس فى القرآن اثر قط للسقوط بهذا المعنى فى حق كائن من الكائنات العلوية او الارضية ، فليس فيه شيء عن سقوط الانسان وانما هو انتقال من حال الى حال ، او من عهد البراءة والدعة الى عهد التكليف والكلفة ، وليس فيه شيء عن سقوط الملائكة

وانحذارهم من طبيعة عليا الى طبيعة دونها من طبائع الشيطان ، وقصة الملكين هاروت وماروت فاصل بين ما يعزى الى الملك ويعزى الى الشيطان من ضروب السحر المباح أو السحر الحرام . « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعالمنون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولوا انما نحن فتنة فلا تكفر . » فالملك الذى يعرف السحر لا يخدع به أحدا ولا يعلم من يريد أن يتعلم الا أن يطلعه على حقيقته ، وليس الخداع ولا الاضرار بالعلم من طبيعة الملك بل من طبيعة الشيطان هذه القصة بعينها - قصة هاروت وماروت - يطول فيها الجدل بين اللاهوتيين الباحثين عن اصولها ، لأن شراح التلمود من اليهود يعتسفون الاقوال والشواهد لردّها الى المصادر الاسرائيلية ، وكثير من الشراح اليهود أنفسهم وغير اليهود ينفون العلاقة بينها وبين تلك المصادر ، فمن الذين ردوها الى المصادر الاسرائيلية من يرى ان الملكين هما اريوخ وماريوخ الموكلان بحراسة كتاب ادريس ، ويستند صاحب كتاب اساطير اليهود الى مراجع كثيرة لتصحيح هذا الخطأ وترجيح مصدرها الفارسي (١) ويزعم جيجر Geiger أنهما الملكان شمهازي وعزازيل اللذان هبطا الى الارض في عهد نوح فتزوجا من بنات الناس ووجدوا أنهن « حسنات » كما جاء في سفر التكوين ، ويعتمد جورج سيل مترجم القرآن على تحقیقات هايد Hyde في تصحيح هذا الخطأ والرجوع بها الى أصل بابلي كما جاء في القصة القرآنية ، وكاد الخلاف على هذه القصة أن يعدل الخلاف على قصة آدم وتعليمه الاسماء ومخالفته

(١) صفحة ١٦٠ من الجزء الخامس من مجموعة جنزبرج Ginsberg

امر ربه بفواية الشيطان ، وهى القصة التى يحسبها بعضهم من الاخبار التلمودية ، ويقول ابشتين ، وحرنبوم ان التلمود اقتبسها مباشرة من المراجع الاسلامية وبطريق غير مباشر من المراجع المسيحية

غير ان هذه المناقشات جميعا يعتورها النقص الشامل لتحقيق النصوصيين والحرفيين اجمعين ، وهو الوقوف عند النص أو عند الحرف واغفال الجوهر الذى من اجله استحدثت القصة ان تكون موضع اهتمام ومناقشة فى مباحث المقارنة بين العقائد والديانات ، فليست المسألة فى هذه القصص مسألة أسماء ومواقع ولكنها مسألة القيم الروحية التى ترتبط بها وتتغير مع الزمن حسب تفسيراتها ولو بغيت بنصها وحرفها فى الروايات المتعاقبة

وجوهر المسألة كله فى القصة التى نحن بصدددها ان القرآن الكريم لم يذكر قط شيئاً عن سقوط الخليفة من رتبة الى رتبة دونها ، ولم يذكر قط شيئاً عن سقوط الخطيئة الدائمة او سقوط الخطيئة التى يدان فيها الانسان بغير عمله ، اذ العقيدتان - كلتاهما - غريبتان عن روح الدين الاسلامى كل الغرابة ، ولا يعرف الاسلام ارادة معاندة فى الكون لارادة الله يكون من اثرها ان تنازعه الارواح وتشاركه فى المشيئة وتضع فى الكون اصلاً من اصول الشر وتسقط الخلائق التى ارتفعت سوية بمشيئة الخالق . فقد جاء الاسلام بهذه الخطوة العظمى فى اطوار الاديان فقرر فى مسألة الخير والشر والحساب والثواب أصبح العقائد التى يدين بها ضمير الانسان ، وقوام ذلك عقيدتان : اولاهما وحدة الارادة الالهية فى الكون ، والثانية ملازمة التبعة لعمل العامل دون واسطة اخرى بين العامل وبين ضميره وربّه

فليست الخطيئة في الاسلام أصلا كونيا يعاند الإرادة
الالهية بإرادة مثلها أو مقاسمة لها في أقطار الوجود العليا
والسفلى ، ولكنها اختلاس وخلل وتقصير ، وله علاجه من
عمل العامل نفسه بالتوبة والهداية بالتكفير والجزاء ، ولما
كانت فضيلة آدم على الملائكة والجن انه تعلم الاسماء التي
لم يتعلموها ، كانت هدايته الى التوبة كذلك بكلمات من
المعرفة الالهية ولم تكن بشيء غير عمله وقوله

فاذا فهمت العقيدة الاسلامية على هذا الوجه فهذه
هي القيمة الروحية التي تجرى المقارنة والموازنة عليها
كأننا ما كان القول في تشابه الاسماء والقصص وتوافق
المراجع والاسانيد ، وما من دين قط خلا من الاسماء
والتقصص التي سبقتة اليها الاديان المتقدمة عليه في تاريخ
دعوتها ، وليس اكثر من الاسماء البابلية والفارسية في كتب
العهد القديم وكتب التلمود ، وليس اكثر من هذه جميعا
في مسألة واحدة قبل كل مسألة يتناولها الايمان ، وتلك
هي مسألة الخير والشر والتبعة والجزاء ولا خلاف - مع
فهم هذه المسألة - على فضل الاسلام في هذه السبيل
ان الاديان الكتابية لم تتعاقب عبثا ولم تأت المقدمات
فيها بغير نتائجها

فالعبريون تلقوا ديانتهم وهم على حالهم من الوثنية
فلبثوا زمنا يخلطون بين فواصل الخير والشر وفواصل
المنفعة والضرر ، ولبثوا زمنا أطول من ذلك يخلطون بين
الوحدانية في الوجود كله وبين الوحدانية التي تميزهم
بأله لا يقبل المشاركة من الارباب الاخرى ، كأنهم شركاء
المنافسة والمناظرة بغير حق وبغير قدرة

ثم جاءت المسيحية ففصلت بين الخير والشر بفواصل
كبيرة ، وحققت معنى الخير الروحاني الذي ينفصل عن معنى

المنفعة والسلامة ، وباعدت بين العالمين وتركتهما من بعدها
كأنهما دولتان تتقابلان ، هذه في السماوات وهذه في
الأرضين ، وتكاد الأرضية منهما تبسط يدها الى حوزة
الأخرى وتأخذ منها الى حوزتها معقلا يسترد ويستعاد ،
ولا يملك الإنسان فيه حيلة أمام الإله وأمام الشيطان ،
وانما يجيء الذنب بعمل الشيطان ويزول الذنب بعمل
الإله ..

ثم جاء الاسلام فبسط على الوجود كله وحدة لامثنوية
فيها على وجه من الوجوه ، ومنع الإرادة الانسانية حقها
وتبعثها وجعلها ظالمة لنفسها اذا سمحت للشيطان ان
يظلمها ، فانما هو خداع وضعف ، وانما هما طريقان بينان
لا يخدع عنهما سوى المأخوذ او المسحور ، الا ان يؤثر
الضلالة على الهدى ويصر على ضلالتة بين دواهي
التوبة والندم

فهذه الديانات لم تتعاقب عبثا ولم يكن لها في اطوارها
سبيل اقوم من هذا السبيل ، ولو نظرنا اليها فرضسنا
وتقديرنا ولم ننظر الى وقائع التاريخ

وكل ما تقدم انما يتبين لنا من العقائد الاسلامية كما
نتلقاها من القرآن الكريم ، وقد احسن فهمه مفسرون
واساء فهمه مفسرون ، ولعله لا ينصف العقائد الاسلامية
شيء كما ينصفها في هذا المقام ان نرجع الى المسيئين فنراهم
جميعا قد اساءوا فهم كتابهم لانهم فسروه بالاسرائيليات
والتلموديات وحسبوها سندا محققا عند اصحابها الاولين ،
وما كانت عندهم غير احاديث يتلقفونها ممن تقدمهم لانهم
لم يفهموا كتبهم فالتمسوا فهمها بمعونة من تلك الاحاديث
وليس من عملنا هنا ان نستقصى اقسام المفسرين في
شئون الغيب ، ولكننا نلخصها اجمالا فيما نحن بصدده

من طبيعة الشيطان وطبيعة الخلائق العلوية كالملائكة
والارواح . فأضعف الأقوال ان الملائكة والجن ، تشملهم
كلمة الاجتنان لمعناها اللغوي الذي يفيد معنى الخفاء ،
وارجحها القول الذي أخذ به الفيلسوف الرازي في تفسيره
حيث يقول : « لما ثبت ان ابليس كان من الجن وجب الا
يكون من الملائكة لقوله تعالى : ويوم نحشرهم جميعا
ثم نقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون : قالوا سبحانك
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن » وهذه
الآية صريحة في الفرق بين الجن والملائكة

ولا حاجة بنا الى اسهاب أو ايجاز في نقل احاديثهم عن
الجن واسمائها وأجسامها ومن يأكل منها وما يأكله أو
لا يأكله ، فهو على لغوه وخطله ليس له مساس بما نعيه
في هذا السياق

عُبَاد الشَّيْطَانِ

تخلفت - بعد الاديان الكتابية - نحلة تتسم بالشذوذ المطبق في جميع أطوارها . لأنها شاذة في موضوعها ؛ وشاذة في انتسابها الى اصولها ، وشاذة في وسائل نشرها والدعوة اليها

موضوعها شاذ وهو عبادة الشيطان وانتسابها الى اصولها شاذ لأنها تأخذ من الهندية والمجوسية والشامانية واليونانية واديان الحضارة الاولى والاديان الكتابية

وجميع مقوماتها واركانها شذوذ في شذوذ، لأنها تجمع النقائص في شعائرها وتعمل احيانا على مرضاة الشيطان ومرضاة الاله الاعلى بفريضة واحدة

ووسائل الدعوة اليها شاذة لانها سرية يبالغون في كتمانها مع امتداد معابدها من آسيا الوسطى الى اوربة الغربية وافريقية الشمالية ، ويعجب الناظرون في أمرها من الذي يتولى نشرها وما بواعثه النفسية او القومية التي تحضه على نشرها ، وهي مع الاديان الاخرى بين موافقة تأباها تلك الاديان ومناقضة تثيرها عليها

ومن العسير ان توضع هذه النحلة في نسق منتظم

مع تطور العقائد في مجموعة الامم الانسانية ، ولكننا نحاول وضعها في مدرجة من هذه الاطوار جهد المستطاع، مع ملاحظة الاصول الجغرافية والعنصرية

فمن الراجح المعقول ان عبادة الشيطان تنتمي قديما الى الشعور بقوة الشر في البيئة التي نشأت فيها وأحاطت بها

ومن الراجح المعقول أيضا ان الشعور بقوة الشر قد كان على أشده حيث آمن الناس بقسمة العالم بين النور والظلمة وبين الطيبة والخبائثة ، وجعلوا لاله الشر حصة في الكون مساوية لحصة اله الخير او قريبة منها ، وتلك هي الثنوية. «الزردشتية» منذ أقدم أطوارها

وينبغي ان نذكر أن الثنوية كانت تفرض لاله الشر في بعض الازمنة سلطانا اكبر من سلطان اله الخير في العوالم الارضية ، وتسوغ هذا الفرض الغريب بأن سلطان الشر سلطان موقوت يندثر بعد حين ، فالنور والخير منفردان بالسموات العليا ، والظلمة والشر غالبان على الارضين السفلى الى الموعد المعلوم ، ثم يتقهقر هذا السلطان في العالم الانساني ليخلفه سلطان الخير ابد الابدين

قامت هذه العقيدة قديما في أرض فارس على تخوم السهوب الاسيوية ، حيث لا تعرف العشائر المرتحلة غير شياطين الصحارى أو ارواحها المتمردة ، ولا تزال في كل رحلة من رحلاتها عرضة لعصف الثلوج والحرارة وفتك السباع والافاعي وتكبات القحط والطوفان ، ولا تأمن في طريقها مالم تكن على هوى الشيطان

ولم يكن هوى تلك العشائر في حياتها الاولى مخالفا كل المخالفة لهوى الشيطان في عنفه او في كيدته او ختله او في اندفاعه مع شهواته وأطماعه ، فكانت تنساق لاهوائها حين تزعم انها تنساق لاهواء الشيطان

في تلك الأرجاء تأصلت العبادة الثنوية وتأصلت معها
العبادة الشامانية وهي عبادة الارواح والشياطين

ففي بلاد العمار - أو بلاد الحضارة الفارسية - تهيات
الاذهان للعقائد الكونية الواسعة فتأصلت الثنوية وعلمت
الناس أن الشر غالب على الارض ولكنه مغلوب بعد حين ،
وان « اهريمان » رأس الارواح الخبيثة نافذ السلطان في
عالم الانسان . .

وفي السهوب المقفرة تأصلت الشامانية وشعائرها
التي لا تفصل بين الكهانة والسحر بفاصل محدود ، فقد
يكون الروح الواحد طيبا هادئا اذا رضى واستراح الى
مقامه . واستوفى مطالبه من فرائسه وضحاياه ، وقد يكون
خبيثا عارما يتخبط فريسته فلا تجدى عنده شفاعاة
الكاهن الساحر أو يثوب الى السكينة بمحض هواه

لما ظهرت المسيحية كانت الثنوية والشامانية على أقوى
ما كانتا عليه قبل الميلاد

ونشطت مع المسيحية في مجال واحد عقيدة ثنوية
حملها جنود الرومان من تخوم الهند الى الجزر البريطانية ،
وهي عقيدة « مترا » بطل النور الذي استشهد في حربه
لاله الظلام ، ووعد عباده بالعودة اليهم بعد حين مظفرا
متمكنا من الارض والسماء مادامت الارض والسماء
وانهزمت عقيدة « مترا » امام المسيحية

ولكن هزيمة العقيدة التشرية لم تقتلع الثنوية من
جذورها ، ولم تكن احوال العالم في القرون الاولى بعد
الميلاد مما ينسى الناس وطأة الشر وسلطان الشيطان . .
ولم تكن المسيحية في دعوتها تنفى غلبة الشيطان على
العالم وانقياد السادة المسيطرين على الامم لوساوسه
ورذائله ، فنجمت من بلاد الثنوية نحلة اخرى تسمى

المانوية منسوبة الى « مانى » الذى ولد فى بابل الجنوبية
حوالى سنة (٢١٦ للميلاد) واستهل دعوته فى ابان قيام
الدولة الساسانية فكان له من ملكها الثانى « سابور
الاول » نصير قوى ايام حكمه ، على أمل منه فى توحيد
النحل المجوسية على قواعد الدين الجديد ، ولكنه أمل
لم يتحقق ولم يستطع مانى أن يصمد لإقطاب النحل
الآخرى بعد حكم سابور ، فألقى فى السجن حيث مات
وهو يناهز الستين ، ووسم أتباعه باسم الزنادقة أى
الكذبة المنافقين ، وقيل عنهم أنهم « اهرمانيون شيطانيون »

الا أن « مانى » كان من المجددين فى عقائد قومه وفى
ثقافتهم وفى كتابتهم الابجدية ، ومن مساعيه فى تجديد
الثقافة تيسير الكتابة بالحروف الآرامية وتنقيح أوزان
الشعر والانشيد المقدسة وتقريب مذاهب المعرفيين
الى مذاهب المجوسية والمسيحية وتحقيق
Gnostics الخلاص الروحانى من طريق الحكمة والتعمق فى أسرار العلوم
ولم يخرج مانى من نطاق الثنوية فى آفاقه الواسعة ،
فمعظم مذهبه ثنوية « زردشتية » او مجوسية ، وقليل
منه مقتبس من آراء المعرفيين وعقائد المسيحية فى الصدر
الاول قبل أن يتوسع فيها الآباء المتأخرون

فالوجود من ازل الازال وجودان منفصلان : عالم
النور وعالم الظلام ، ولا فاصل بينهما يمنع أحدهما أن
يبغى على الآخر اذا شاء ، ولكن عالم النور لا يعرف البغى
بل يعرفه رب الظلام حسدا ، فيزحف بجنوده كرة بعد
كرة ويأبى رب النور أن يقابل العداء بالعداء لانه بطبيعته
محبة وسلام وحسبه أن يتجلى حيث شاء فيجفل منه الظلام
ولما تكررت هجمات رب الظلام على العالم النورانى
يحاول أن يكمن فيه وينتزع منه ما استطاع ، خلق رب

النور آدم السماوى وأرسله الى الارض بعزيج من طبيعة الملك العلوى والحيوان الارضى ليلقى جنود الظلام فى ميدان القتال ، وكان آدم هذا - او جيومرث كما يسميه المجوس - طيبا سليم القلب يحارب شريرا مزودا بسلاح الخدعة والدهاء ، فانهزم ووقع فى أسر الظلام ولم يجد رب النور بدا من الهبوط بنفسه الى الميدان لانقاذ مخلوقه الاثر لديه من غياهب العالم السفلى ، فأنقذه ورفع الى الشمس حيث يقيم بعيدا عن الارض وعالمها المهدد بفزوات الشياطين

الا ان الاله السفلى عرف من تركيب جيومرث سر الادمية العليا فصنع على يديه « آدم » اخر يمتزج فيه الخير والشر والروح والجسد ، وظل آدم حائرا بين طبيعته حتى أشفق الاله السماوى عليه فأرسل اليه المسيح ليدله على أشرف طبيعته ويعلمه الغلبة على أخس هاتين الطبيعتين ، فجعل آدم ينادى منذ ذلك الحين : « ويل لمن خلق جسدى واستبعد روحى » وخلدته حواء فهبط بها الملائكة الى الجحيم ومعها ذريتها من أبناء الشياطين ، ولم يكن للملائكة منذ تلك اللحظة من رسالة تحت السماء الا أن يستخلصوا العوالم النورانية من شوائب الظلمات ، ثم ينفصل العالمان ويقضى على العالم السفلى بالدمار ..

سرى هذا المذهب المانوى شرقا الى الصين والهند وغربا الى افريقية الشمالية وآسيا الصغرى ، وسرت معه عقيدة خلق الشيطان للبشرية وسيادته على العالم الارضى وبقائه متسلطا عليه الى اليوم الاخير

ووافق ذلك السريان النحلة الشامانية بين أواسط آسيا وأوربة الشرقية ، فدخلتها المسيحية وعشائرها

مؤمنة بالسحرة والشياطين تتسامع بأن الهه المسيحيين ترك الارض للشيطان الاكبر فلا حيلة لها معه غير ان ترضاه وتزدلف اليه ، وقد بقيت المسيحية الصحيحة مجهولة في تلك الاقطار الى ما بعد القرن الثانى عشر ، وبقيت نحلة « البوجوميل » - اى النحلة الشيطانية - غالبية على عشائر البلغار والعشائر البلقانية عدة قرون

ومع المانوية والشامانية نحلة اخرى - او نحل شتى على الاصح - تعرف باسم النحل الاورفية Orphism وتشترك في المراسم الخفية التى تعاقب فيها الخمر وتستباح الشهوات ، ويعلو فيها اسم « ديونيس » الذى يعتقد اليونان انه ابن زيوس رب الارباب من بيرسفون وانها حملت به منه وهو متنكر فى صورة الحية ، فقتله المردة واستخلصت الربة « اثينا » قلبه فهو القلب المقدس الذى كان اصحاب النحل الاورفية يحتفلون به ويتخذونه رمزا للاهواء والالام

ويعتقد الاورفيون ان الاله اورفيوس يهذى صحابته فى ظلمات العالم الاسفل بعد الموت ، ويحفظون لرحلته هذه مراسم منقولة من كتاب الموتى المعروف فى الديانة المصرية القديمة

وظاهر من صور الشيطان التى عاشت بين الاوربيين المشاركة فى صدر المسيحية ان عباده يقرنون بينه وبين ديونيس صاحب التجلى الاعظم فى حفلات الخمر والمجون ، وكانوا يتقربون لديونيس بجدى يربونه لهذا الغرض ويصورونه - اى ديونيس - فى صورة « الساتير » الذى يتزيا بجلد الماعز ويلبس قرونها على جبهته ويجر وراءه ذنبا طويلا كاذنابها ويمشى بقدمين لهما ظلفان مشقوقان ، وكذلك كانت صورة الشيطان فى محافل

عبادة الاولين .

ومع المانوية والشامانية والاورفية ينتشر المعرفيون من بلاد فارس الى عاصمة الدولة الرومانية ، ومنهم من يؤمن بالخلاص الى النور من طريق الظلام ، والخلاص الى الطهارة من طريق الرجس ، والخلاص الى الله من طريق الشيطان ، والخلاص الى المعرفة من طريق الجهالة .
فيها جميعا فيما اشتملت عليه جهالة العقل وجهالة الطباع هذه فلول العقائد التي تجمعت منها نحلة الشيطان وطال بها الزمن قبل شيوع المسيحية في دور النزاع بين بقايا الاديان الوثنية وطلائع الدين الجديد ، ويؤخذ من ألقاب الشيطان في بعض اللغات الاوربية الشرقية أن المظالم الاجتماعية كانت بعض اسباب الكفر بالاله السماوي والاقبال على عبادة الشيطان المتمرد الذي يناوئه ويعلن الثورة عليه ، فقد كانوا يسمون هذا الشيطان « نصير العبيد » وكانوا يحسبون أنه ضحية القضاء الكوني الذي هم ضحاياه

ولم يكتب عباد الشيطان اسرار عبادتهم ، لانهم كانوا يكتمونها خدرا من خصومهم ويكتمونونها مجاراة لطبيعة العبادة « الشيطانية » التي لا غنى لها عن الظلمة والخفاء ، وما رواه عنهم خصومهم لا تتفق فيه روايتان على جميع التفاصيل ، ولا نخال ان عبادات الشيطان كانت متفقة بينها في اماكنها المتباعدة بين آسيا الوسطى واوربية الغربية ، فان العبادات الصريحة المكشوفة تختلف وتتنازع حين تنتشر على هذه المسافات الشاسعة من الاقاليم والسلالات واللغات والاحوال الاجتماعية والنفسية ، فلا جرم تختلف العبادات السرية اذا باعدت بينها مسافات كهذه المسافات

الا أن المشهور من نحل العبادة الشيطانية ثلاث ، هي الكاثارية والبوجمولية والالبية ، ويرجح المؤرخون لها انها اسماء متفرقة لنزعة واحدة تختلف في التسمية حسب علاقاتها المحلية ، مع وحدتها في مصادرها والتقاء مصادرها جميعا في الرقعة الوسطى بين القارتين الاسيوية والاوربية

غلبت الكاثارية على العشائر الالمانية ، واسمها مستعار من كلمة «Cathar» بمعنى الطهارة في اللغة اللاتينية المتوسطة ، وكانت في أصلها نحلة زهد ورهبانية ثم انحرفت قليلا قليلا الى خليط من الوثنية وبقايا الديانات المتخلفة من الحضارات الاولى

وغلبت البوجمولية على بلاد البلقان ، واسمها مأخوذ من السلافية بمعنى احباب الله ، أو مأخوذ من اسم داع مشهور من دعائها حولها من العبادة الصريحة الى عبادة الخفاء «Bogomil»

وغلبت الالبية «Albigenses» على فرنسا الجنوبية ونسبت الى «ألبى» «Albi» التي كان مركزها الاشهر في غرب القارة وجنوبها

ولم تتفق هذه النحل في شعائرها وعقائدها كما أسلفنا ، ولكنها تتفق في قاعدة مشتركة بينها وهي قاعدة الديانة المانوية ، فكلها مانوية تضاف اليها حواشي الوثنية المحلية والمقتبسات المشوهة من العقائد المسيحية ، ولا تخلو عباداتها جميعا من اباحة بعض المحرمات وتحريم بعض المباحات التي تخالف بها جميع الاديان الكتابية ، وان لم يكن بينها وفاق شامل للمحرمات والمباحات

فمنها ما يحرم الزواج لان الزواج يستبقى النسل في عالم الشر والفساد ، ولكنه لا يحرم الفسق ولا الشذوذ،

بل يدخلهما أحيانا في الشعائر المفروضة لانهما يرضيان
الشيطان

ومنها ما يحرم اللحم والجبن والبيض وكل ما جاء
من تناسل من ذكر وانثى ، ولكنه يبيع السمك لاعتقادهم
انه لا يولد بالتلاقح بين الجنسين

ومنها ما يزعم ان آدم طلق حواء وتزوج بالربة
البابلية التي تسمى ليليت أو ليلي ، وان حواء تزوجت
بعده بمارد من الجن فجاء النوع الانساني خليطا من
الادميين والمردة وذرية الارباب الوثنية

ومنها ما يقدر المسيح وينكر الصليب ، ولا يشكرونه
لتكذيبهم صلب المسيح . بل لانهم يقولون : « ان ما من
أحد يعبد المشنقة التي خنقت اياه ! »

واشتهر من عباداتهم عبادة القديس الاسود ،
ومحورها صورة الشيطان عاريا وصورة فتاة عارية تتقدم
المصلين اليه وتنقل اليهم « البركة » بلمس أعضائه ،
وتنتهي الصلاة بضروب من الاباحيات كالتى كانت تقترف
في عبادات أرباب النسل عند الوثنيين

وكل جماعة « سرية » ظهرت في القرون الوسطى فهي
على صلة بطائفة من تلك الطوائف ، ومنها الجماعة التي
سميت باسم الهيكلين والحبليين ، وكان هؤلاء يتقلدون
حبلا قصيرا ويلبسون قميصا يسمونه الكميسية « Camisia »
ويقال انهم نقلوا الاسم من جزيرة مالطة التي كانت معقلا
للهيكلين وكانت الكلمات العربية شائعة في لفتها منذ

القرون الوسطى ، ولا تزال كذلك الى اليوم

والعقيدة الغالبة بين هذه الطوائف ، على تنوع
مذاهبها ، هي سيادة سلطان الشر على العالم الارضى
خاصة وتنازع الكون بين القوة العليا والقوة السفلى ،

وضرورة « التفاهم » مع الشيطان في أمور هذه الدنيا او ضرورة هذا التفاهم في كل أمر من الامور ، لان اله الخير على قوته وحكمته قد نفّض يديه من دنيسا بنى آدم لاعوجاجهم ودخيلة السوء في طباعهم ، باختيسارهم لا بدسية عليهم من قبل الشيطان

وقد بقيت على هذا المعتقد طائفة كبيرة من الاوربيين الغربيين ، وسبق ثلاثة وستون رجلا وامراة الى محكمة التفتيش في طولوز « يونية سنة ١٣٣٥ » فقال احدهن آن ماري جيورجل « ان الله ملك السماء والشيطان ملك الارض ، وهما ندان متساويان سرمديان يتساجلان النصر والهزيمة وينفرد الشيطان بالنصر البين في العصر الحاضر » (١)

وينقل رودس صاحب كتاب القداس الشيطاني نبدا من تاريخ فرنسا للمؤرخ الكبير ميشليه «Michelet» يفهم منها ان هذه العبادات قد امتزجت زمنا بالثورة الاجتماعية وانحلال الاخلاق وفتور الايمان بالدين ، فقد كان القداس الاسود صلاة الى الشيطان ينادونه فيها باسم رئيس العبيد ، وتقوم فيها بوظيفة الكهانة فتاة عارية تمعن في الرقص حتى ياخذها الدوار ، ثم يتصدى من الجمع احد الرجال المندوبين للعبادة فيتم الصلاة باتخاذ دور الشيطان واعتبار الفتاة محرابا حيا للمعبود (٢)

وعاشت هذه النحل الشيطانية حقبة طويلة ، لا شك انها كانت أطول مما يتاح لها لو لم يكن لها سند من الحوادث غير مزايها الخلقية او الوجدانية ، ولكنها

(١) القداس الشيطاني: تاليف رودس

«The Satanic Mass» by Rhodes

(٢) صفحة ٥٣ من كتاب «القداس الشيطاني»

استفادت من تنازع الكنائس وانحلال الدولة الرومانية
وغارات الهمج وما اقترنت به من السبي والسلب
والإباحة ، واستفادت من مظالم المجتمع وجهالة المؤمنين
بالسحر وسلطان الشيطان على المقادير الأرضية ، فلما
استقرت المسيحية وشاع الخوف والحذر من الجماعات
المتسترة لاشتباك الخصومات السياسية واتهام كل فريق
من عداه باستخدام تلك الجماعات في محاربته والدس
عليه ، تألبت القوى على جميع تلك النحل وأخذتها
الكنيسة والدولة معا بالقمع الشديد والرقابة المتلاحقة ،
فلم تبق لها بقية بعد القرن السابع عشر إلا إذا صحت
الاشاعات عن قصة النحلة الشيطانية التي كانت تستتر
باسم الماسون فيمارواه الصحفي الفرنسي جوكاند Jogand
وأثار حوله حملته التي سماها الشيطان في القرن التاسع
عشر ، ولم تقم عليها البيئة القاطعة بعد البحث في أسانيدھا
ودعاواھا ..

أما النحلة التي ينسبونها الى الشيطان ولا تزال لها
بقية في العصر الحاضر فهي النحلة اليزيدية التي تقيم في
شمال العراق وينتمي ابناءؤها جميعا الى الكرد ولا يعرف
أحد على التحقيق سبب تسميتهم باليزيدية ، ولا يعول
على أقوال أحد من علمائهم أو جهلائهم لانهم يحرمون
التعليم على عامتهم ، ويجعلونه وقفا على أسرة منهم تتولى
الكهانة وأمانة الاسرار في هذه الديانة ، فمن كان منهم
عالما بتلك الاسرار فهو لا يبوح بها ، ومن كان من جهلائهم
وعامتهم فهو يتلقى ما يسمعه ويؤذن له بعلمه ، وجميعهم
مع ذلك يتوارثون التقاليد ولا يفقهون خباياها سواء
منهم من أباحوا له العلم أو حرموه عليه

ويرجع بعض الباحثين بالاسم الى يزيد بن معاوية ،

ويرجع آخرون به الى مدينة يزد الفارسية ، ويرجع به غيرهم الى اسم يزدان الاله الاقدم في الملة المجوسية ، وغير بعيد ان يكون الاسم منسوبا الى يزيد الخليفة الاموي ، لان النزاع بين الكرد والفرس قد فرق بين عصبياتهم في السياسة وفي الدين ، فكان الكرد من غلاة السنين وكان الفرس من غلاة الشيعة ، وربما كانت الطائفة الكردية التي تؤله « يزيد » في صورة الاله الارضي مقابلة للطائفة الفارسية التي عرفت باسم « على الهى » لانها تغلو في حب الامام على رضى الله عنه الى حد العبادة تؤمن الطائفة اليزيدية بسبعة آلهة خلقت من نور اله واحد كما تضاء الشمعة من الشمعة ، وقد خلق كل منهم في يوم من ايام الاسبوع وندبه الاله الاكبر لابداع جزء من العالم الاعلى او العالم الادنى ، وهم يعتقدون ان الله خلقهم من نطفة آدم غير ممزوجة بجسم حواء خلافا لسائر البشر ممن ينتسبون الى آدم وحواء ، ولعلمهم أخذوا معتقدهم هذا من الماوية او من المعرفيين الذين يروون في اساطيرهم ان ادم طلق حواء فأسلمتها الارباب الى شياطين الجحيم ، وعندهم ان آدم هذا هو ادم الحادى والسبعون ، كلهم ذهبوا بالمعصية من الوجود ولم تبق منهم على صلاح غير ذرية آدم من صلبه دون مخالطة المرأة ، وهم اليزيديون

ويعتقدون بتناسخ الارواح وعودة الاشرار الى الحياة في اجساد الحيوان ، ويحرمون الوانا من الاطعمة والاكسية لا يعرفون علة لتحريمها غير التعلات التي هي اشبهه باحاجى الاقاصيص ، ومنها تحريم اكل الخس لان قديسهم الشيخ « عادى » مر به قلم يعرفه وسأل عنه فلم يجبه ، وتحريمهم لبس الثوب الكحلى لانه عدو السماء

وهم يقدسون السيدة مريم والحلاج ويحجون الى جبل الدروز كما يحجون الى مكة ، وكتابهم المقدس يسمى كتاب الجلوة يلحق به كتاب يسمى مصحف رش او المصحف الاسود ، ولكن الفصل الثالث من كتاب الجلوة يعلمهم ان الله يرشد بغير كتاب ويخص عباده المقربين بالالهام من غير سماع

وليس فيما رواه الثقات عنهم ما يثبت عبادتهم للشيطان ، ولعل القول بعبادتهم للشيطان ليس جاء من اعتقادهم ان الاله الذى يسمونه « طاووس ملك » نصح لادم باكل الحنطة فانتفخ بطنه وضافت به الجنبنة فاخرجه « طاووس ملك » الى العراء وصعد الى السماء ، ولم يكن لادم مخرج فارسل اليه طائرا نقر بطنه فاستراح من اكلة الحنطة ، وعاش بعيدا من الجنة المطهرة يأكل هو وبنوه من ذلك الطعام الارضى الى يوم القيامة

فالذين سمعوا انهم يعبدون « طاووس ملك » الذى اخرج آدم من الجنة قد وحدوا بين هذا الملك وبين الشيطان وحسبوه من النحل الشيطانية التى تعبد عبادة الارباب على اننا نعرض النحل الشيطانية جميعا فلا نرى نحلة منها تعبد الشيطان بالمعنى المفهوم من العبادة وهو الحب والتزيه والتسليم ، وانما يقصدون بتلك المراسم التى يسمونها العبادة ان يزدلفوا اليه بالترضية والمدارة ، وأن يتقوا منه الشر الذى لا يقيهم منه رب سواه ، لانه موكل بحكم الارض الى اليوم المعلوم . فهى مصانعة خوف او نقمة على الخير الذى لا ينالونه ، وليس فى شعائر هذه النحل اثر واحد يحق لنا ان نطلق عليه اسم العبادة حيث نعى بالعبادة ايمان الحب والتعظيم والرضى بالفداء والبلاء فى سبيل ذلك الايمان ، فليس فى تلك الشعائر

كافة علامة على قبول الفداء في سبيل العقيدة الشيطانية
أو قبول الامتحان والصبر عليه اشارة لرضى الاله المعبود
ولو لم يكن فيه نعمة أو هبة من هبات الدنيا والاخرة ،
وكانما كانت « عبادة الشيطان » تهمة جرت على السنة
المنكرين لعقائدهم زراية بهم وضنا عليهم ان يحسبوا في
زمرة « العباد » المؤمنين بالله

واذا كان الفداء شرطا من شروط العبادة الخالصة فما
من نحلة شيطانية يتقبل المؤمنون بها أن يخسروا كثيرا أو
قليلا في سبيل الشيطان ، فهي مساومة وانتفاع بالواقع
الذي لا مهرب منه ، ومثل هذه المساومة لا تسمى بالعبادة
الا من قبيل المجاز والتمثيل

حلفاء الشيطان

يدل تاريخ السحر على تضامن النوع الانساني في التهدي الى العقائد العميقة التي تعرب عن نظرة شاملة الى الحياة او الى الكون كله ، وتبدو أفكار الناس في هذه العقائد كأنها تصدر عن عقل واحد يتعاون فيها ببداهته وخياله وبذهنه وحسه وتتقارب فيه ملكة التشخيص والرمز في وعى الانسان الساذج وملكة التجريد والتعميم في تفكير الفيلسوف المدرب على دقائق التفكير

لو قال قائل في هذا العصر ان الكون كله فكرة ، او انه كله عدد وحسبة رياضية ، لما احتاج في قوله هذا الى تعمق بعيد ولا ظهر منه انه يشتط في نزعات التصوف او نزعات التجريد ، لان الخاصة والعامة في زماننا يسمعون ان المادة كلها ، على اختلاف عناصرها وتركيبتها وأجسامها ، انما هي ذرات تتألف من النواة والكهرب وان الذرة حين تنشق تثول الى شعاع ، وان الشعاع هزات في الاثير ، فلا صعوبة على العقل الساذج في تجريد المادة من تلك الكثافة او تلك الصلابة التي كانت عنده وصفا عاما لكل مادة ، وكان الهواء عنده غاية ما يتصوره من الخفة والشفافية والانطلاق من قيود الجسم الكثيف لا يؤخذ العقل الساذج مأخذ الدهشة اذا سمع اليوم ان الكون كله عدد وان طبيعة العالم المحسوس من طبيعة الفكر المجرد او طبيعة المعنى الفنى عن التجسيم

ولكن كيف كان موقع هذا القول عنده حين سمع قبل نيف وعشرين قرنا ان الوجود كله عدد وان « الكلمة »

أصل كل شيء كما قال بعض الفلاسفة اليونان نقلا عن
تقدمهم من الكهنة والمفكرين ؟

كيف كان موقع هذا القول عنده حين سمع بالوجوس
«Logos» لأول مرة ؟ وحين سمع معها أو قبلها بالنسب
الهندسية التي تتفرق موجودات الكون المادى كلها فلا
تتمخض عن شيء سواها ؟

كان هذا كلاما أشبه بالتخريف أو هو التخريف عينه،
وظل أناس من المتطلعين الى عصر الذرة يسمعونهم فلا يصفونه
بأكثر من أنه هراء ، ولم يكن قول من الأقوال أبعد فى
الشطط عند جمهرة الناس من أحالة هذه الموجودات
الى فكرة خالصة أو الى عدد لا يعرفون معه ما هو
المعدود

وقد كان حقا من الإعجاز فى التفكير ان يستطيع عقل
قبل خمسة وعشرين قرنا ان يشف تلك الشفافية بهذه
الأجسام ذات الأوزان والأحجام

كان إعجازا لو كان معوله كله على الطفرة من الحس
واللمس الى التفكير المجرد أو الصوفية الرياضية ، ولكنه
فى الواقع لم يكن كله طفرة من هذا القبيل ، وقد نظر الى
خطواته القريبة عيانا اذا تذكرنا تاريخ السحر وفهمنا منه
ذلك التضامن فى البديهة الانسانية بين مالكة التشخيص
والرمز ، وملكة التجريد والتعميم

كان الناس يفهمون من عمل الساحر منذ آلاف السنين
انه يحرك الطبيعة وعناصرها بكلمة يعرفها وبأعداد مقدسة
يوفق بينها فتعمل فى القوى العلوية والسفلية عملها

كان بتلك الكلمة يبطل الأحجام والأوزان ويجعلها فى
يديه كالهواء أو أخف من الهواء ، وكان يلقي الكلمة

أو يجمع العدد فيحرك الجبال ويزلزل الاوتاد ويطير
بالاجسام وينفذ الى ما وراء الحجاب ولا يتعد منه
بعيد أو يتعسر عليه عسير ..

ولم يكن اصحاب العقيدة في السحر فلاسفة يجردون
الاجسام وينظرون من ورائها الى الحقائق في العقل الالهى
أو فى عقل من العقول العليا ، ولكنهم كانوا اناسا حسيين
واقعيين يفهمون أن الساحر يعمل بالكلمة ما يعمل كل منهم
حين يأمر انسانا مثله فيطيعه ، وغاية ما هنالك ان الساحر
يأمر بالكلمة ارواحا واعية ، وان الطبيعة كلها ارواح

غاية ما هنالك ان الساحر يعرف الكلمة التى تطيعها
تلك الارواح ، وانه هو - الانسان الساذج - لو عرفها
لحرك الجبال كما يحركها ، وزلزل الاوتاد كما يزلزلها ، فلا
تعمق عنده ولا تصوف ولا تجريد

والى اليوم يستطيع الانسان الساذج ان يقول ان الكلمة
تفعل الاعاجيب وتحكم الدنيا لانها تحكم الانس والجان،
ولكنه يقولها ولا يشعر بعمق فيها ولا يشعر السامع
بدهشة عند سماعها ، وانما « تعمقها » الفلسفة لانها
تعطيها المعنى الذى لا يقدر عليه العقل الساذج ، ويفعل
التضامن فى البداهة الانسانية فعلة فلا تبدو هذه النقلة
كأنها الطفرة المنقطعة بين الحس واللمس وبين الصوفية
العقلية فى أعلى الدرجات

ولما فرق الانسان الساذج بين السحر والعبادة لم
يعتمد فى تفرقه هذه على مقياس الشعرة الذى استخدمه
علماء العصر الأخير فى مراجعة العقائد وضم الاشياء
منها وفصل المختلف منها بكل فارق دقيق أو جليل

ولكنه فرق بين السحر والعبادة غير عامد ولا ملتفت
الى فارق بينها غير الفارق بين حالته وهو يذهب الى

الساحر وحالته وهو يذهب الى امامه في العبادة ، وربما كان الساحر والامام شخصا واحدا ولكنه يشعر من نفسه بالفارق بين حالته وهو يذهب اليه طلبا للسحر وحالته وهو يذهب اليه طلبا للصلاة ..

فحيثما ذهب اليه يطلب سحرا فهو يحس من نفسه انه يذهب اليه خفية ويستر عنده ما يطلبه ولا يبوح به لغيره ممن لا يأمنه ولا يطمئن اليه ، وحيثما ذهب اليه يطلب صلاة فهو يذهب مع غيره ويعلن ما يفعله وما يرجوه ولا يخطر له انه يتواطأ على دسيسة من دسائس الظلام

ومنذ افترق الساحر والكاهن وظيفه وخلقا أصبح السحر عملا من اعمال الظلام وان اختلف الاعوان عليه بين الارواح الخبيثة والارواح الطيبة ، او بين الارواح التي يحكمها الشيطان والارواح التي لا حكم له عليها ، ولا يرجع اليه في تسخيرها ..

ومع الزمن ظهر التخصص في صناعة السحر كما يظهر في كل صناعة تتفرع وتتشعب وتتميز فيها التشابهات والمتخالفات ، فانقسم السحر الى ابيض واسود ، والى سحر الحكماء وسحر الكذبة والمشعوذين ، ولم يفهم الناس من وصفهم بالكذب والشعوذة انهم لا يقدرّون على صناعتهم التي لاشك فيها ، وانما فهموا من هذا الوصف انهم يحتالون في الصناعة ويسلكون مع طلابهم مسلك الشياطين وحلفاء الشياطين ، ولا غرابة في الكذب او الشعوذة من شيطان

وبقيت « السرية » شرطا ملازما للسحر بنوعيه، وبقيت هذه السرية معنى مرادفا لمعنى الظلام وتدبيرا لا يؤمن على الدين يعتقدونه ولا يرونه ولا يعرفون كيف يكون تدبيره ومتى يكون وعلى أى وجه يكون : بقى الساحر مخيفا غر

مامون ، وغار منه الكاهن على سلطانه فوقعت الجفوة
بينهما ولعن الكاهن غريمه ولم يستطع غريمه ان يلعنه لأن
الناس لا يصدقون لعنته ولا يرون اللعنة من حق السحر
وان لم يكن سحرا من عمل الشيطان

وقد وجد الكهنة والمتنبئون ووجد معهم السحرة
« واصحاب الجان » جنبا الى جنب فى اخبار التوراة
من اقدم اسفارها بعد موسى عليه السلام ، ولكن الرؤساء
والولاة كانوا يخرجون الانبياء لانهم ينكرون انهم انبياء ،
ويخرجون السحرة واصحاب الجان اذا عرفوا انهم سحرة
 واصحاب جان ، وكذلك فعل شاول قبل موت النبي
صمويل ، فلما مات النبي بحث عن السحرة الذين نفاهم
ليحضروا له روحه بعد موته ، وقصته مع النبي فى محضره
ومع السحرة بعد غيبته نموذج للعقائد الاولى التى لم تفصل
بعد كل الفصل بين الوظيفتين ، وان فصلت بينهما فى
التجلة والتقديس

ويقول الاصحاح الثامن والعشرون من كتاب صمويل :
« . . ومات صمويل وندبه كل اسرائيل ودفنوه فى الرامة
فى مدينته . وكان شاول قد نفى اصحاب الجان والتوابع
من الارض ، فاجتمع الفلسطينيون وجاءوا ونزلوا فى شونم ،
وجمع شاول جموع اسرائيل ونزل فى جلبوع ، ولما رأى
شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب ، فسأل الرب
فلم يجبه الرب بالاحلام ولا بالاوريم أى القرعة الكهنوتية
- ولا بالانبياء فقال شاول لعبيده فتشسوا لى عن امرأة
صاحبة جان فاذهب اليها واسألها ، فقال له عبيده : هوذا
امرأة صاحبة جان فى عين دور ، فتنكر شاول ولبس ثيابا
أخرى وذهب هو ورجلان معه وجاءوا الى المرأة ليلا ،
وقال لها : اعرفى لى بالجان واصعدى لى من أقول لك ،

فقالت له المرأة : هو ذا انت تعلم ما فعل شاول كيف قطع اصحاب الجان والتوابع من الارض . فما بالك تضيع شركا لنفسى تريد لها الموت ؟ فيحلف لها شاول بالاله الحي لا يلحقنها اثم من هذا الامر ، فسأله المرأة : من اصعد لك ؟ فقال : اصعدى لى صمويل ، فلما رأت المرأة صمويل صرخت بصوت عظيم ، وقالت لشاول : لماذا خدعتنى وانكرت نفسك ، قال لها الملك : لا تخافى . ماذا رايت ؟ فقالت المرأة : رايت آلهة يصعدون من الارض ، ثم قالت : رجل شيخ صاعد مغطى بجبة . فعلم شاول انه صمويل فخر ساجدا على وجهه ، وقال صمويل لشاول : لماذا اقلقتنى باصعادك اياى ؟ قال شاول : قد ضاق بى الامر غاية الضيق . ان الفلسطينيين يحاربوننى والرب يتخلى عنى ولم يعد يجيبنى لا بالانبياء ولا بالاحلام ، ودعوتك لتعلمنى ماذا اصنع ؟ فقال صمويل : ولماذا تسألنى وقد تخلى عنك الرب وعاداك ؟ لقد فعل الرب لنفسه ما انبأنى به وتكلم به على يدي ، وقد شق الرب المملكة واعطاها لقريبك داود لانك لم تسمع لصوت الرب ولم تنفذ غضبه فى عماليق ، فهو صانع بك ما صنعه اليوم وغدا يدفع بك وباسرائيل الى ايدى الفلسطينيين ، وغدا تلحق بى انت وبنوك ويدفع الرب الى الفلسطينيين جيش اسرائيل . فسقط شاول على الارض وغشيه الوجل من قول صمويل ولم تكن له قوة لانه لم يذق طعاما نهاره كله وليله ، ثم جاءت المرأة الى شاول وراته مرتاعا فقالت له : لقد صدعت جاريتك بأمرى ووضعنت نفسها فى كفها تلبية لكلامك ، والان تسمع انت لصوت جاريتك وتاكل من هذا الخبز الذى اضعه امامك . كل فتكون لك قوى على المسير فى الطريق . فأبى ان ياكل ، والح عليه عباده والمرأة فاستجاب لهم وقام من الارض وقعد على السرير ، وكان للمرأة عجل

مسمن فى البيت فأسرعت وذبحتها واخذت دقيقا وعجنته
وخبزت منه فطيرا وقدمته أمام شاول وعبيديه ، فأكلوا
وذهبوا .. »

هذه القصة كنز من كنوز البحث فى مقارنة الأديان يندر
العثور على قصة مثلها فيما احتوته من شواهد المرحلة
التي يبدأ فيها التمييز بين الخير والشر والثواب والعقاب
والإمامة الدينية والكهانة السحرية دون أن ينتهى التمييز
إلى حدوده الواضحة

فها هنا تمييز بين من يختاره الله ومن يفضى إليه
كالتمييز بين مقام صمويل ومقام شاول ، ولكنه يجمع بين
الاثنين فى مكان واحد بعد الموت فيذهب شاول إلى حيث
يلحق بصمويل

وها هنا تمييز بين الإمامة الدينية وبين السحر ، ولكن
السحر تنسب إليه القدرة على تحضير روح النبی
بغير مشيئته

وها هنا تمييز بين السحر الصالح والسحر الخبيث أو
السحر الاسود ، ولكن الساحر يستعين بالجان كما يستعين
بأرواح الموتى ، ولا يقال عن الجان انهم من أعوان الخير
أو من أعوان الشر ، لانهم فى خدمة شاول وهو مفضوب
عليه ..

وها هنا استطلاع للغيب يطلب من النبوة كما يطلب من
القرعة أو يطلب من صاحبات الجان والأرواح

غير أن العبريين لم يسبقوا غيرهم فى مراحل كثيرة من
أطوار المسائل الغيبية والعبادات ، فمن قبل هذه المرحلة
تميز السحر فى الحضارة القديمة فانقسم إلى السحر
الأبيض والسحر الاسود ، وإلى عمل الحكمة والمعرفة

وعمل الخبث والدنس ، وجاء عصر السيد المسيح وقد عرف السحران بوظيفتين وقيمتين وأثرين مختلفين ، فتكلمت الاناجيل عن حكماء المجوس الذين رصّدوا الكوكب وعرفوا منه مولد السيد المسيح فى مهده ، وظل هذا السحر وغيره من ضروب السحر الممنوع مختلفين بالاسم والعمل فيما نقله الغربيون من حكمة المشرق وثقافته وظلت بقاياه الى اليوم

فالسحر يسمى عندهم باسمين : أحدهما بسحر المجوس ويدل عليه اسمه « الماجى » « Magio » الذى بقى فى اللغات العربية بلفظه القديم

والسحر الآخر يسمى بصناعة الساحرة « Witchcraft » ويؤخذ من اسمه هذا انه كان مقصورا على المرأة منذ كانت المرأة فى العرف الشائع أداة الشيطان فى الفواية وعون الشيطان على كيدته وعصيانه

فقد كان الاقدمون يخلطون بين فتنة المرأة بوحى الغريزة الجنسية وفتنتها بوسوسة الشيطان ، ويحسبونها من ثم حباله شيطانية يسخرها الشيطان أو تستعين به هى على تسخير المفتونين لاغراضها ومشتهاياتها ، ويقع فى اذهانهم انها أقرب الى الخلسة والخداع لانها تعاشر الشيطان فى زواج غير مشروع ولا يحسبونه الا من قبيل السفاح الممنوع ، بل هم يحسبونه شرا من السفاح الممنوع ، لان السفاح الممنوع بين الرجل والمرأة من الانس لا يبلغ فى العصيان والمنكر مبلغ المعاشرة التى تجمع بين بنت من بنات حواء وبين عدو الله

وتتميز أدوات السحرين كما يتميز السحران فى المقصد والوسيلة ، فسحر الحكمة والمعرفة له أدواته من رصد الكواكب ورياضة النفس ، والروائح الزكية من الطيب

والبخور ..

وعلى نقيض ذلك سحر الخبث والاذى ، او سحر الشيطان بعبارة اخرى ، فانه يتوسل الى مقاصده الخبيثة بكل دنس كرية من الادوات والآلات ، ويقال عن سحرته انهم يلوثون كل طهر ويبتذلون كل قداسة، وانهم يدنسون اللبن والكتب الشريفة ويتقربون الى الشيطان باحلال الدعوات والصلوات محل الحطة والهوان ، ويزعمون أن الوضوء الشيطاني ايسر للمرأة من الرجل لانها تستخدم فيه الدم المطرود ، ويتعمدون التبشيع والتنفير جهدهم من التخيل فيزعمون ان الساحرة تمسح قدميها بشحم منتزع من جثة طفل ذبيح وتخرج للطيران من مدخنة البيت وهي تمتطى الكنيسة المتسخة ، لانهم لا يريدون ان يسلموا لها القدرة على الطيران الا ان تكون من طريق الحريق والسواد وعلى اداة من ادوات الاوساخ والارجاس ومن اصول السحر ، فى عصور الحضارة الاولى ، ما يسمى بعلم التنجيم ويطلق على علم الفلك وعلم الغيب فى وقت واحد ..

كان التنجيم اصلا من اصول السحر يوم كان الكاهن يتولى وظيفة الامام ووظيفة العالم ووظيفة الساحر ، وكان الناس يؤمنون معه بربوبية الافلاك وسريان مشيئتها فى الارضين ومن عليها ، فكان الكاهن اماما يصالى لها وعالما يعرف حسابها وساحرا يستطلع اسرارها ويتوخى التوفيق بينها وبين مطالب اتباعه ومقاديرهم التى يستنبى عنها الغيب ويعلم كيف يتعجلها ويتقيها ..

وبقى التنجيم اصلا من اصول السحر بعد زوال عبادة الافلاك وبطلان القول بربوبيتها ، ولكن بطلان القسول بهذه الربوبية لم يبطل القول بسلطان الافلاك وتأثيرها بأمر

الله فى العوالم السفلية ، واختلف المتدينون فى مدى هذا التأثير ، كما قال الكشناوى فى كتابه عن خلاصة السحر والطلاسم ، اذ ينقل آراء المختلفين فيقول : « ان الذى اختص به الصابئة وبعض الفلاسفة الذين وافقوهم على رأيهم انما هو القول بالوهمية الكواكب واستحقاقها للعبادة واستقلالها بالتأثير والتدبير فى هذا العالم ، فهذا كفر مجمع عليه فى جميع الملل والاديان . لان الملل كلها مطابقة على ان المستحق للعبادة والذى بيده التأثير وتدبير الكائنات انما هو اله واحد واجب الوجود متصف بصفات الالهية والربوبية ، وان كل ماعداه حادث مفتقر اليه على الدوام لا يستقل بنفسه فى شىء من الاشياء ولولحظة واحدة . واما القول بانها مؤثرة بقوة اودعها الله فيها ثم تركها تؤثر بتلك القوة فى العالم باذنه تعالى بحيث لو لم يرد ذلك تبارك وتعالى لما اثرت أصلا ، ومثلوا ذلك بملك يولى شخصا بقطر من الاقطار فيفوض له الامر والحكم هناك فيصير ذلك الرجل يمضى الاحكام فى ذلك القطر باذن الملك بحيث لو لم يرد ذلك منه لعزله عن تلك الولاية - فهذا القول قد قاله جمع من المليين ومنهم امام الحرمين ولم يرتضيه السنوسى بل عده من البدع المنكرة وشنع على القائلين به ولم يصل بهم الى حد الكفر . واما من يقول انها اسباب عادية أجرى الله عادته بوجود الحوادث عندها لا بها مع تجويز التخلف عن خرق تلك العادة كما هو الحكم فى سائر الاسباب العادية من الاكل والشرب والقطع والاحراق ، فهذا القول لا ينكره أحد . . »

الى ان يقول : « وثانى الشيثيين المذكورين اثبات القوابل السفلية الارضية ، لانهم قالوا ان حصول الفاعل المؤثر لا يكفى وحده فى حصول الاثر ، بل لابد معه من حصول القابل ولا يكفى ايضا حصول القابل وحده بل لابد مع

وجوده من كون الشرائط المعتبرة للقبول حاصلة والموانع
زائلة . . . لانه ربما حدث فى العالم الاعلى شكك غريب
صالح لافادة آثار غريبة فى مادة العالم الاسفل ، فلا تكون
المادة السفلية متهيئة لقبول تلك الآثار لعدم الشرط
أو لوجود المانع . . . فعلى هذا لو تيسرت لنا معرفة طبيعة
ذلك الشكل ، ومعرفة طبيعة الامور المعتبرة فى كون المادة
السفلية قابلة لذلك الاثر ، لكان يمكننا ان نهيه تلك المادة
لقبول ذلك الاثر . . . »

وعلى هذا التأويل بقى سحر التنجيم بعيدا من شبهة
الاتهام بطاعة الشيطان بين اهل المشرق والمغرب، حتى ظهر
فى كليهما من يلحقه بالوسائل الشيطانية ويعتبر السحرة
تلاميذ للشيطان فى هذه الصناعة لقدرته على الصعود
والهبوط بين الافلاك والعوالم السفلية وعرفانه بخفايا
العوالم السفلية ونزعاتها وتهيؤ احوالها للتأثر والانفعال
بما فوقها . . .

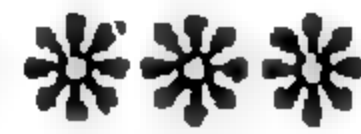
وقد أورد صاحب الكتاب المقدم اقوالا مختلفة فى
التعريف بما سماه علم السحر فقال : « . . . اعلم انهم
اختلفوا فى تعريفه لاختلاف المذاهب فيه ، فعرفه صاحب
« ارشاد القاصد » بأنه علم يستفاد منه حصول ملكة
نفسانية يقتدر بها على افعال غريبة بأسباب خفية، وعرفه
ابن العربى الفقيه المالكى بأنه كلام مؤلف يعظم فيه غير الله
عز وجل وتنسب اليه الكائنات والمقادير ، وبعضهم عرفه
بأنه ما يغير الطبع ويقلب الشئ عن حقيقته ، ومنفعته عند
الاسلاميين أن يعرف ليحذر منه لا ليعمل به ، ولا نزاع
فى تحريم العمل به بتا ، وأما مجرد تعلمه ففيه خلاف
بين الأئمة ، فبعضهم منعه وحرموه حسما للباب كالمالكية
ومن وافقهم ، وبعضهم أباحوه ، واغرب بعض النظار
حيث عدوه من فروض الكفايات لجواز ظهور ساحر يدعى

النبوة فيكون في الامة من يكشفه ويقطعه ، وقد حكاه ابن
صاعد في ارشاد القاصد . ولتعلمه فائدة اخرى وهي
ان يعرف منه ما يقتل فيقتل فاعله به قصاصا عند من
يقول بذلك »

ثم مضى المؤلف يذكر اقسامه فقال : « انه حقيقى وغير
حقيقى وان الطرق فيه اختلفت على اربعة مذاهب :
احدها طريقة تصفية النفس وتعليق الوهم وهي طريقة
اهل الهند ، لانهم يعتقدون ان تلك الآثار السحرية انما
تصدر عن النفس الناطقة ولذلك يلزمون الرياضات
الشاقة حتى تصفو نفوسهم وتتجرد عن جميع الشواغل
البدنية بحسب الطاقة البشرية ، وهذا المذهب مبني على
ثبوت التأثير لتوجيه النفس وتعليق الوهم . والمذهب
الثاني من المذاهب الاربعة التي للسحر ، طريقة النبط
وهي عمل اشياء مناسبة للغرض المطلوب مضافة الى رقية
ودخنة بعزيمة نافذة في وقت مختار ، وتلك الاشياء تارة
تكون تماثيل كالطلسمات وتارة تصاوير ونقوشا كالتعاويد
وتارة عقدا تعقد وينفث فيها وتارة كتبا تكتب وتدفن في
الارض او تطرح في المساء او تعلق في الهواء او تحرق
بالنار ، وتلك الرقية التي يرتقى بها تضرع الى الكواكب
الفاعل للغرض المطلوب على زعمهم ، وتلك الدخنة منسوبة
لتلك الكواكب لاعتقادهم ان هذه الآثار انما تصدر عن
اجرام الكواكب ، وكتاب « سحر النبط » نقل ابن وحشية
يشتمل على تفاصيل تلك الطريقة . والمذهب الثالث من
المذاهب الاربعة السحرية مذهب اليونانيين المتقدمين وهو
تسخير روحانية الكواكب والافلاك واستنزال قواها
بالوقوف والتضرع اليها لاعتقادهم ان هذه الآثار انما
تصدر عن روحانية الافلاك والكواكب لا عن اجرامها ، وهذا
هو الفرق بينهم وبين الصابئة اهل المذهب الثاني واهل

الطلسمات . والمذهب الرابع من المذاهب الأربعة السحرية
مذهب العبرانيين والقبط والعرب وهو الاعتماد على ذكر
أسماء مجهولة المعاني كأنها أقسام وعزائم بترتيب خاص
كأنهم يخاطبون بها حاضرا لاعتقادهم أن هذه الآثار إنما
تصدر عن الجن ويدعون في تلك الأقسام أنها تسخر
ملائكة قاهرة للجن »

وقد أورد « الأوغنستاني » في « رسالة اللواؤ والمرجان
في تسخير ملوك الجن » أمثلة في الآيات ، وجملة أعدادها
بحروف الجمل وتقسيمات هذه الآيات والأعداد إلى جداول
مناسبة لدعوة الملائكة الذين يسخرون الجن ليعود هؤلاء
فيسخروا الطبيعة والناس ، في زعم أصحاب هذه
الأرصاء

والمفهوم من مؤلفات الأوربيين في السحر والطلاسم أنهم
نقلوا جميع هذه النفسيات واقتدوا بالشرقيين في الحكم
عليها من الوجهة الدينية ، واتخذوا من عطارذ كوكب راعيا
للسحر كأنه خليط من الرب اليوناني القديم والشيطان،
وجعلوه وليا للشطار والخبثاء وأدعياء النظم وأصحاب
الخداع باللسن والخطابة ، وانتهى بهم الأمر إلى تحريم
هذه المعارف السحرية جميعا وتقسيم المعارف كافة إلى
قسمين : قسم جلال وهو ما يشتغل به رجال الدين
برخصة من الرؤساء ، وقسم حرام وهو كل ما عداه
بلا استثناء لمذاهب الفلسفة وتجارب العلوم الحديثة،
فدخل في عداد المعارف الشيطانية والسحر المنسوع
كل علم يتولاه أناس من غير رجال الدين ، ولم يستثن -
كذلك - كل سحر يزعم أصحابه أنه من العزائم التي
يستعينون فيها بالملائكة ، فقد شاع في تلك القرون أن
الشيطان يتشكل بأشكال الملائكة والأرواح العلوية كما قال

بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية « لان هؤلاء هم
رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكنتهم الى شبه رسل
المسيح ، ولا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه
ملاك النور ، فليس عظيم ان كل خدامه يغيرون شكلهم
كخدام للبر » ..

واحترز اُخبار الكنيسة من دعوى كل مدح ينسب الى
نفسه القدرة على مخاطبة الملائكة واستيحاء الغيب ، فعم
التحريم كل عزيمة من عزائم السحر وما اليه ، وكان
القانون يعاقب على جريمة السحر بالموت اذا ثبت ان
الساحر استخدم طلاسماً لاهلاك المسحور ، ثم صدر في
انجلترا قانون معدل له (سنة ١٦٠٣) يقضى بالموت على
كل من يثبت عليه تعاطي السحر ولو للعلاج وشفاء
الامراض ، لانه مخالفة مع الشيطان وكل مخالفة مع
الشيطان خيانة لله ، وكانت انجلترا مع هذا معدودة
من البلاد التي لا تخضع كل الخضوع للسيطرة الكهنوتية ،
ولم تعمل محاكم التفتيش فيها كما كانت تعمل في القارة
الاوربية حيث اُحرقت النساء عقاباً على السحر واحرق
الاطفال لانهم من نسل الشياطين ، وصدرت آخر هذه
الاحكام في منتصف القرن الثامن عشر ، وكان بعضها مما
صدر في الولايات المتحدة

وانتهى القرن الثامن عشر والراي الغالب على اهل
الفرب ان السحرة جميعاً حلفاء الشيطان ، وأن من
السحرة كل من يروض الطبيعة بعلم غير العلوم التي
يقرها الدينيون ..

الشيطان والفنون

قال أبو العلاء :

وقد كان أرباب الفصاحة كلما

راوا حسنا عدوه من صنعة الجن

وربما كان أبو العلاء يخص العرب دون غيرهم بهذا القول ، ولكنه في الواقع قول يعم جميع الاقوام ويعمم جميع انواع الاحسان في الكلام وفي غير الكلام

فالعبقرية عند الاوربيين منسوبة الى الجن ، ومعنى العبقري عندهم انه صاحب الجنة أو الشبيه بالجنة في القدرة والتفوق كائنا ما كان العمل الذي يتفوق فيه ، وكلمة « جينياس *genius* » تطلق على كل صاحب قريحة خارقة للمألوف في الابتكار والابتداع سواء كان ابتداعها في الشعر والنثر ، أو في التصوير والنحت ، أو في الانشاء والتلحين ، أو في العلم ، أو الصناعة ، أو تدبير المال وسياسة الشعوب

والعبقرية في التعبير العربي الحديث مأخوذة من كلمة عبقر ، موضع يقولون ان الجن تسكنه وان الصناعات الفائقة كلها تنسب اليه ، ومنها صناعة السيوف كما قال امرؤ القيس :

كان صليل المرو حين نظيره صليل سيوف ينتقدن بعبقرا
ويقولون ان سكانه انفسهم موصوفون بالجمال كما قال
الاعشى : « كهولا وشبانا كجنة عبقر »

ويرد بعضهم ان الكلمة مأخوذة من الكلمة الفارسية
« آبكار » بمعنى الرونق ، وهو بعيد لان اقتباس كلمة
الرونق لا يفسر القصص المنسوجة حول البلد المسمى
بعبقر ولا يوجد في الاصل الفارسي ما يوحى بهذه القصة
او يوحى بأسباب اقتباس الكلمة على حسب العرف
المأثور في هذه المقتبسات

وتذكر كلمة « عبقرى » وصفا للنفاسة بغير نظر الى
اشتقاقها من المكان المزعوم ، كما جاء في سورة الرحمن
من القرآن الكريم : « متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان »
ومن التعبيرات المتشابهة بين اللغات وصف الابداع
بالاعجاز ووصف الاعجاز تارة بالدقة التى تخفى أسرارها
على غير ذوى الفطنة ، وتارة بالفخامة التى تتعاضد العاملين
من غير ذوى العزم والقدرة الخارقة ..

يقال ذلك فى البلاغة ومعانيها الخفية وفطنتها النافذة
الى الخبايا والاعماق

ويقال ذلك فى المساعى الكبار التى يضطلع بها المردة
النجارون ، ولا يقوى على الاطلاع بها من دونهم من ذوى
الاجسام المحسوسة

وحيث تسرى الخواطر الى تصور الخفاء والدقنة
والقدرة الخارقة لا جرم تنتهى بتسراها الى العوالم الخفية
التي لا ترى بالعيون ولا تحد قدرتها بما يحده الأيدي
والاقدام من اجسام بتى آدم وحواء

ولهذا الاشتطاد الطبيعى فى تتابع الخواطر توافقت
بداهة البشر على علاقة البلاغة بالجن بل على علاقة كل
« بالغ » من الأقوال والاعمال بتلك الخلائق المستترة التى

لا تحدها بقائصر اللحم والدم ، لأنها متلبسة في الازهان
بخلقة النار والريح ومادة « الجو اللطيف » مما لا يحصر
ولا يحال بينه وبين مشعاه

والعرب ترغم ان شعراءها تستوحى الجن وان كل
شاعر منهم يستعين بشيطان يصاحبه ويعرفه باسمه .
فهبيد اسم شيطان عبيد ، ومسحل اسم شيطان الاعشى ،
وجهنام اسم شيطان عمرو بن قطن ، وسنقناق اسم
شيطان بشار ، ويزعم الفرزدق ان الشعر منقسم بين
شيطانين احدهما يسمى الهوجل وهو موكل بالخير من
الشعر والاخر يسمى الهوير وهو موكل برديئة وسقطه ،
وانشده رجل من تميم بيتا يقول فيه :

ومنهم عمر المجهود نائله كأنما رأسه طين الخواتيم
فضحك وقال : « انهما قد اجتمعا لك في هذا البيت
فكان معك الهوجل في اوله فاجدت وخالطت الهوير في
اخره فأفسدت »

وكان ابو النجم الرجز يفخر على الشعراء ويقول ان
شياطينهم جميعا اناث ما خلا شيطانه فهو شيطان ذكر :

انى وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطانى ذكر
وكأنه نظر في ذلك الى فحولة الكلام ، مما اشتهر به
الرجز ولم يشتهر به الشعر في زمانه

ويكون مع الشيطان تابع او « رثى » كانه الراوية الذى
يحفظ ما يلقيه الشيطان القائل عفو الخاطر

وفي كتاب « اكلام المرجان فى اجكام الجان » نظم كثير
منسوب الى الجن بغير وابسة الانس او مشترك بين
قائلين احدهما من هؤلاء والاخر من هؤلاء ، ومن هذا
الشعر المشترك

قال بعد عننة طويلة : « . . خرجت مع نفر من قریش
نريد الشام فنزلنا يواد يقال له وادى عوف فعرسنا به

فاستيقظت في بعض الليل فاذا انا بقاتل يقول :

الا هلك النسيـاك غيث بنى فهر
وذو البساع والمجد التليد وذو الفخر
فقلت في نفسي والله لأجيبنه فقلت :
الا ايها الناعي اخا الجود والفخر
من المرء تنعاه لنا من بنى فهر
فقال :

نعت ابن جدعان بن عمرو اخا الندى
وذا الحسب القدموس والمنصب القهر
فقلت :

لعمرى لقد نوهت بالنسـيد الذى
له الفضل معروفـا على ولد النضر
فقال :

مررت بنسوان يـخـمـشـن أوجهـا
صباحا عليه بين زمزم والحجر
فقلت :

متى ؟ ان عهدى فيه منذ عروبة
وتسعة أيام لفرة ذا الشهر
فقال :

ثوى منذ ايام ثلاث كوامل
مع الليل آخرى الليل أو وضـح الفجر
فاستيقظت الرفقة فقالوا من تخاطب ؟ فقلت هذا
هاتف نعى ابن جدعان ، فقالوا : والله لو بقى احد بشرف
او عزة او كثرة مال لبقى عبد الله بن جدعان . فقال
ذلك الهاتف :

أرى الايام لا تبقى عزيزا
لعزته ولا تبقى ذليلا

فقلت :

ولا تبقى من الثقلين ثقلا

ولا تبقى الحزون ولا السهولا

وكأنما نظر صاحب هذه القصة الى قول حسان بن ثابت فى المساجلة الشعرية حيث يقول عن صاحبه الجنى :

ولى صاحب من بنى الشيصبا

ن فطورا أقول وطورا هو

وقد روى صاحب « آكام المرجان » ابياتا كثيرة من نظم الجن فى رثاء عظماء الصحابة وآل النبى ، منها ما انسب الى الجن منفردين به ، ومنها ما اشترك فيه قائلان كالايات التى رويت فى رثاء ابن جدعان

وكانوا يقولون عن توارد الخواطر بين الشاعرين انهما يأخذان من شيطان واحد . فذكر صاحب مواسم الادب أن الفرزدق وجريرا ركبا ناقة الى الرصافة لاستمناح هشام بن عبد الملك فنزل جرير فى بعض الطريق ، فتلفت نحوه الناقة فأنشد الفرزدق :

عسلام تلفتين وانت تحتى

وخير الناس كلهم أمامى

متى تردى الرصافة تستريحى

من الادلاج والسدبر الدوامى

ثم قال فى نفسه : الان يجرى ابن المراغة فيسمع ما أنشدته فيه فيجيبنى بقوله :

تلفت انها تحت ابن قين

ابى الكرين والفاس والكهام

متى ترد الرصافة تخزفيها

كخزيك فى المواسم كل عام

ثم جاء جرير فأخبره الفرزدق بالقصة وأنشده البيتين

الاولين : فلم يلبث ان انشده البيتين الاخيرين : « فضحك
الفرزدق وقال : والله يا ابا حرزة لقد قلتها قبل ان
تأتى . . قال جرير : اما علمت ان شيطاننا واحد ؟

وكل هذا ولا شك تليفك يعلمه مفسقوه ، ولكن الا يصل
فيه قائم على اعتقاد طبيعي شائع يخيل الى الناس
في شتى الامم ان المسماني الخفية لا تخلص من علاقة
بالمخلوقات الخفية ، وان اسرار الصناعات التي تدق
عن نظر العيون ينبغي ان تطلع عليها العيون التي
تعيش في عالم الاسرار ولا يدق عن نظرها شيء في حلقة
الظلام . .

ويقال عن فن الغناء ما يقال عن فن القريض ، وبخاصة
في الزمن الذي كان فيه الفناء موقوفا على البيت او
الابيات يختارها المفي من كلام الشاعري عصره او في
غير عصره . .

روى صاحب الاغانى ان الفريض كان يقشيس بعض
اصواته من عزيف الجن ويزعم ذلك مغالاة بصنفته ، فانكر
عليه سامعوه ما يدعيه ، حتى كان ذات ليلة يغنى لجماعة
من نساء مكة فسمعن عزيفا عجيبا ذعرن منه فقال لهن
الفريض : ان في هذه الاصوات صوتا اذا نمت سمعته
واصبحت ففنيته به ، واصغين الى الصوت فاذا هو من
نقمة الحان الفريض

وادعى اسحق بن ابراهيم الموصلى ان الفناء الماحوزى
الذى افتن به الناس من فن ابيه انما كان من صنعة
ابليس . قال عن ابيه : « استأذنت الرشيد ان يهب الى
يوما من ايام الجمعة انفراد فيه بجوارى واخوانى فاذن لي
في يوم السبت . . فاقمت بمنزلى واحدثت فنى اضطلاع
طعامى وشرابى وامررت البواب الا ياذن لاحد فى الدخول
على ، فبيثما انا قتي مجلسى والحرم قد حقفن بى اذا انا

بشيخ ذي هيئة وجمال عليه خفان قصيران وقميصان
ناعمان وعلى رأسه قلنسوة وبيده عكازة مقمعة بفضضة

وروائح الطيب تفوح منه حتى ملأت الدار . . فدخلني
غيظ عظيم لدخوله وهميت بطرد بوابي . . فسلم على
أحسن سلام فرددته عليه ودعوته إلى الجلوس فجلس
وأخذ في أحاديث الناس وأيام العرب وأشعارها حتى سكن
ما بي من الغضب ، فظننت أن غلماني تحسروا يسرتي
بإدخال مثله على لاديه وظرفه . فقلت : هل لك في الطعام ؟
فقال لا حاجة لي فيه . فقلت : فالشراب ؟ قال : ذلك
إليك . فشربت رطلا وسقيته مثله . فقال : يا أبا إسحق
. . هل لك أن تغنينا شيئا فنسمع من صنعتك ما قد فقت

به عند الخاص والعام . . ففاظني قوله ثم سهلت الأمر
على نفسي فأخذت العود فجسست ثم ضربت وغنيت ،
فقال : أحسنت يا إبراهيم ! . . فازددت غيظا وقلت ما
رضى بما فعله في دخوله بغير إذن واقتراخه على حتى
سماي باسمي ولم يعجل مخاطبتي : ثم قال : هل لك
أن تزيد ونكافئك ، فتعجبني في نفسي وقلت : بم يكافئني !
ثم أخذت العود فغنيت وتخففت بما غنيتنه وقمت به
قياما كافيا لقوله لي أكافئك . فطرب وقال أحسنت يا
سیدی ! ثم قال : أتأذن لعبدك في الفناء ؟ فقلت : شأنك
واستضعفت عقله أن يغني بحضرتي بغد ما سمنعه مني ،
فأخذ العود ونجسه فوالله لقد خلت أن العود ينطق
بلسان عربي فضيح في يده ، والتدفع يغني :
ولي كبد مقروحة من يبيعتي

بها كيدا لينشت بذات قروح

إلى آخر الأبيات . .

. . فوالله لقد ظننت أن الشيطان والابواب والسقوف
وكل ما في البيت يجيبه ويفني معه من حسن صوته ؛

حتى خلت والله انى أسمع أعضائى وثيابى تجاوبه وبقيت
مبهوتا لا أستطيع الكلام ولا الحركة لما خالط قلبى من
اللذة التى غيبتنى عن الوجود ، فلما رآنى كذلك اخذ العود
ثانية واندفع يقنى هذه الابيات :
ألا يا حمامات اللوى عدن عودة
فانى الى اصـصواتكن حزين

الى آخر الابيات ...
فكاد عقلى أن يذهب طربا ، ثم غنى ليزيد بن الطثرية :
الا يا صبا نجد متى هجعت من نجد
لقد زادنى مسراك وجدا على وجد
الى آخرها ..

ثم قال : يا ابراهيم ! هذا الفناء الماحوزى خذه وانح
نحوه فى غنائك ، وعلمه جواريك . فقلت : اعده على . فقال
لست بمحتاج . قد أخذته وفرغت منه ، ثم غاب من بين
عينى . فارتعدت لذلك ، وقمت الى السيف فجردته
وغدوت نحو ابواب الحرم فوجدتها مغلقة ، فقلت للجوارى :
اى شىء سمعتن عندى ؟ فقلن : سمعن أحسن غناء ، لم
نسمع قط أحسن منه . فخرجت متحيرا الى باب الدار
فوجدته مغلقا فسألت البواب عن الشيخ الذى خرج فقال
اى شيخ ؟ والله ما دخل عليك أحد .. فرجعت لأتأمل
أمرى فاذا هو قد هتف بى من بعض جوانب البيت : لا
بأس عليك يا أبا اسحق ! انا ابو مرة ابليس .. وقد
كنت نديمك اليوم فلا ترع .. فركبت الى الرشيد
واخبرته بالحديث ، فقال : ويحك ، أعيد الاصوات
التى اخذتها فأخذت العود فاذا هى راسخة فى صدرى «

وقد كان عهد العرب بعزيف الجن فى الصحراء قديما
جدا لم يتغير ظنهم به فيما نظمه الشعراء الاسلاميون ،
كذى الرمة حيث يقول :

ورمل كعزف الجن في عقدته

هرير كتضراب المغنين بالطبل

غير انهم خصوا الشعاعر بالشيطان الملازم ولم يجعلوا
للمغنى شيطاناً مثله لان فن الشعر كان اقدم عندهم من
فن الفناء ، وانما كان غناؤهم حذاء او محاكاة للحذاء ،
وكان الحذاء نفما شائعا يغنيه كل سائق يحدو الابل ،
فهى طريقة لا محل فيها للافتنان والتنويع ، وكان غناؤه
على الاكثر فى قافلة لا ينفرد عنها بـمكان يظن انه يخلو
فيه بالجن لتلقنه ويستمتع منها ، فلما ظهر المغنون
احادا منقطعين لعملهم منفردين بوضع الحانهم ، احبوا
محاكاة الشعراء بالاخذ عن الجن فى صناعتهم مفعالة
بها عن قدرة الانس فى هذه الصناعة ولكنهم طرأوا بهذه
الدعوى ولم يتاصلوا فيها كما تاصل الشعراء فسمعت
من آحاد متفرقين ولم تكن اجماعا من وحى البديهة
فى البيئة بأسرها

وقد روى عن الصناعات العلمية كالطب ، ما روى عن
صناعة الكلام وصناعة الفناء ، فأسند صاحب كتاب
الهواتف الى النضر بن عمرو الحارثى قصة قال فيها :

« انا كنا فى الجاهلية الى جانبنا غدير فأرسلت ابنتى
بصحفة لتأتينى بماء فأبطأت علينا وطلبناها فأعيتنا
فبئسنا منها . . وقال : والله انى جالس ذات ليلة
بفناء مظلتى اذ طلع علينا شيخ فلما دنا منى اذا به
ابنتى . قلت : ابنتى ؟ قالت : نعم ابنتك . قلت : اين
كنت اى بنية ، قالت : ارأيت ليلة بعثتنى الى الغدير ؟
اخذنى جنى فاستطار بى فلم أزل عنده حتى وقع بينه
وبين فريتين من الجن حرب فأعطى الله عهدا ان ظفر
بهم ان يردنى عليك ، فظفر بهم فردنى عليك . فاذا هى
قد شحب لونها وتمرط شعرها وذهب لحمها وأقامت

عندنا فصلحت فخطبها بنو عمها فزوجناها ، وقد كسان
الجنى جعل بينه وبينها اماراة اذا رايها ريب ان تدخن
له ، وان ابن عمها ذاك عيب عليها وقال : جنية شيطانة
.. ما انت بانسية . فدخلت فناداه مناد : مالك ولهذه ؟

لو كنت تقدمت اليك لفقات مينك ، رميتها في الجاهلية
بحسبي وفي الاسلام بديني . فقال له الرجل : الا تظهر
لنا حتى نراك ؟ قال : ليس لنا ذاك . ان ابانا سأل
لنا ثلاثا : ان نرى ولا نرى ، وان نكون بين اطبـاق

الشرى ، وان يعمر احدا حتى تبلغ ركبتاه حنكه ثم يعود
فتى . فقال ابن عمها : الا تصف لى دواء حمى الربع ؟
قال : بلى ! قال : ما رايت تلك الدويبة على الماء كأنها
عنكبوت ؟ قال : بلى ! قال : فخذها ثم اشدد على بعض

قوائمها خيطا من عهن فشده على عضدك اليسرى ففعل .
قال : فكأنما نشط من عقال . فقال الرجل يا هندا
الا تصف لنا دواء رجل يريد ما تريد النساء ؟ قال : هل
المت به الرجال ؟ قال : نعم . قال : لو لم يفعل وصفت لك»

وجاء في كتاب «اكام المرجان» بعد نقل هذه القصة
جملة اخبار من قبيلها يتلقى فيها الانس عن الجن علما
من علوم الطب لعلاج بعض الامراض ومنها امراض لها
فى عرف الاقدمين غلاقة بالجن كالصرع والوهم والهزال ،
وبعض هذا العلاج ذواء وبعضه من الرقى التماسم التى
تدخل فى طب السحر والكهانة

وما من صناعة بلغت مبلغ الاعجاز فى راي قوم الا
كان لها تفسير من معونة الجن او المردة ، ويرجعون
فى هذا التفسير الى الخبر المنقول كما يرجعون الى المجاز
والتخييل . . . فمما نقله الشعراء من اخبار الرهبان ونسك
البيع قبل الاسلام قول النابغة عن معابد بعلبك او تدمر:

إلا سليمان إذ قال الإله له
 قم في البرية فاحدها عن الفئس
 وحيس الجن انى قد أذنت لهم
 يبنون تدمر بالصقائح والعمد
 وجاراه البعيث في قوله :
 بنى زياد للكر الله مصنعة
 من الحجارة لم يعمل بها الطين
 كأنها غير أن الانس ترفعها
 مما بنت سليمان الشياطين
 والبحترى يصف ايوان كسرى المهجور فيقول :
 ليس يدري أصنع انس لجن
 سكنوه أم صنع جن لانس
 فهو هنا يرى بناء فخما مهجورا يضح أن يكون من
 صنعة الانس للجن لانه خراب موحش كمساكن الجان ،
 ويصح أن يكون من صنعة الجن للانس لانه فيما بهاله
 من فخامته أكبر مما تبلغه طاقة الانسيان
 ولا يفهم القول بتسخير الجان لخدمة الفنون فهمسا
 صحيحا إلا مع التفرقة الواجبة بين نوعين من التسخير
 ينبغى ألا يلتبس أحدهما بالآخر في هذا المقام .
 فالتسخير الذى يشمل بنى آدم جميعا ويشمل القوى
 والفاصل جميعا غير التسخير الذى يأتى فلتة من حين
 الى حين بالخيالة التى يحتالها الشيطان أو يحتالها
 الانسان ، ولا تبلغ بحال من الاحوال أن تستناق مساق
 التعميم فى الكلام على خلق الاحياء وخلق السموات والارضين
 فمن التسخير الذى يجرى مجرى النواميس الكونية
 قوله تعالى فى القرآن الكريم « وسخر لكم الفلك لتجرى

فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ، وأتاكم من كل ما سألتموه «

وقوله تعالى : « ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلک تجرى فى البحر بأمره «

وقوله تعالى : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة «

وقوله تعالى عن داود وسليمان : « وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ، ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره «

ولم يرد فى القرآن الكريم ذكر لتسخير الجن والأنس لسليمان. « وحشر لسليمان جنوده من الجن والأنس والطير فهم يوتعون «

ومنه : « والشیاطین کل بناء وغواص ، وآخرین مقرنین فى الاصفاد «

فهذا التسخير الذى يفهم منه أن الإنسان قد أوتى علما يسيطر به على القوى والعناصر وما فى الأرض ، إنما يجرى مجرى النواميس الكونية على عمومها ، ولا يخص به إنسان من الناس الا كما يخص بعلم بناء السفن وصوغ الحديد واستخدام الريح بأمر من الله فى غير احتیال من الشیطان أو اختلاس من الإنسان

ولیس من قبیل هذا التسخیر ما یقال عن أسرار السحر والطلاسم وأغراض التحالف والمخادنة بین الناس والشیاطین

فذاك تسخير تجرى فيه ارادة الله وقدرة الانسان
وأحكام القوى والعناصر كيفما سميناها ، مجرى
العموم المطرد في النواميس الكونية التي يعلمها من يقدر
على علمها

أما التسخير المقصود بالسحر وما اليه فهو الى
خرق النواميس اقرب منه الى مجاراتها والعمل بارادة
الله فيها ، وانما تخرق فيه هذه النواميس بثمن يبذله
الساحر من روحه أو جسده ، كأنه محاباة الرشوة وجزاء
المخالفة والمروق عن مجرى الامور

ونعود الى عمل الشيطان في الفنون فنلاحظ ان ملكة
الخيال تتقارب في رواياته وأقاصيصه بين المشرق والمغرب
كأنها تصدر من انسان واحد ، يتخيل الشيء الواحد في
أوقات مختلفات ..

فالعرب يتحدثون عن شياطين الشعراء ، واليونان
- ومن نقل عنهم - يتحدثون عن جنيات الفنون التي
اصطلحنا على تسميتها بالعرائس ولم نسلبها بذلك
نسبتها الى الجان ، وقد قيل عن سقراط انه كان
يستمع وحي الحكمة من جنى أو شيطان كأنه يستمع
الى صوت صديق من الانس يحاوره ويناجيه ..

وقصة الموصلى مع ابليس لها نظير من قصة الموسيقى
الايطالى جيوسبى تريتاني في أوائل القرن الثامن عشر
« ١٧١٣ » حيث كان نزيلا بأحد الاديرة ، فجاءه الشيطان
في المنام وتناول قيثارته وعزف عليها لحنًا أذهله ،
ولكنه لم يذكره كله حين أيقظه ابليس وتحدثاه أن
يعيده كما سمعه ، فقمع منه بما وعاه وسماء هزة الشيطان

والمرءة الذين كانوا يقيمون الصروح في الشرق يضارعهم
في اليونان جماعة المرءة المشهورين باسم « التيتان »

والاطباء فى القرون الوسطى كانوا ينافسون الكهنة فى صلواتهم ودعواتهم للمرضى فيتعلمون من الشيطان تلك الرقى والتمايم التى يزيفونها باسم الطب ويشترون بها أرواح المصابين ثمنا لما يخدعونهم به من ظاهر الشفاء وباطن الهلاك والبوار

فالفأب على شياطين الفنون انها شياطين قدرة وابداع وليست بشياطين غواية وافساد

ولكن الفنون قد تستخدم للغواية والفتنة كما تستخدم للزينة وأبراز معانى الجمال ، كان جرير يفخر بشعره فيقول أنه من رقى الشيطان ويمدح الرجل الصالح فيقول ما معناه ان الله عصمه من رقاها :

رأيت رقى الشيطان لا تستفزه

وقد كان شيطانى من الجن راقيا

فاذا كان الفن من آلات الاصلاح والفتنة فشياطانه من شياطين القدرة والجمال ، واذا كان من آلات الفتنة والغواية فشياطانه من جند ابليس . وقد قال الامام ابن الجوزى فى فصل من كتابه « تبليس ابليس » وحرر فى نهايته غناء التطريب واللهو قال فى اوله : « وفصل الخطاب ان تقول ينبغى ان ينظر فى ماهية الشئ ثم يطاق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك ، والغنىاء اسم يطلق على اشياء منها غناء الحجيج فى الطرقات فان اقواما من الاعاجم يقدمون للحج فينشيدون فى الطرقات اشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام وربما ضربوا مع انشادهم بطبل فسماع تلك الاشعار مباح وليس انشادهم اياها مما يطرب ويخرج عن الاعتدال ، وفى معنى هؤلاء القراءة فانهم ينشدون اشعارا يحرضون بها على الغزو ، وفى معنى هذا انشاد المبارزين للقتال

اشعار التفاخر عند النزال ، وفي معنى هذا اشعار الحداء .. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال ذات ليلة بطريق مكة الى حاد مع قوم فسلم عليهم فقال : ان حادينا نام فسمعنا حاديكم فعلت اليكم .. وقد كان ارسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له انجشبه يحدو فتعنى الابل ، فقال رسول الله : يا انجشبه رويدك ! رفقا بالقوارير . وفي حديث سلمة بن الاكوع قال : خرجنا مع رسول الله الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع : ألا تسمعنا من هنياتك ؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول :

لاهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا سلبنا
فألقين سـكينا علينا وثبت الاقدام اذ لاقينا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هذا السائق ؟ قالوا عامر بن الاكوع ، فقال : « يرحمه الله » ولندكر مع كلام الامام ابن الجوزي انه ألف كتابه للكشف عن تلبيس ابليس فلم يدع طائفة الا كشف منها لونا من ألوان هذا التلبيس ، ولم يستثن الحكماء والفلاسفة والمتصوفة والنسائي ، فما بالك باصحاب الفنون وقالة الشعر ، ومنشدي الغناء

شياطين الشعراء والكتاب

يغلب ان يكون شيطان الشعر من خلق الشعراء انفسهم وان يكون الكلام عنه لاحقا لظهور الشعر وانتشاره ، فان لم يكن هذا الشيطان مخلوقا شعريا فهو مخلوق خيالى ابدعه كاهن قديم او مفكر من مفكرى الجاهليات الفائرة له خيال كخيال الشاعر ، وقد تشابه اسلوب السحرة والكهان فى نبوءاتهم المزعومة باللغات المعروفة بين اهل المشرق والمغرب ، فكلها تتوخى السجع والقافية وتخالف كلام الساحر او الكاهن فى سائر اقواله ، ليصح القول فيها انها من وحى غير وحيه ومصدر باطن غير مصدر تفكيره الظاهر ، فاذا نسب الشعر الى مصدر كمصدر السحر فالخطوة قريبة والقياس معقول . ولم يزل بين الشعر والسحر نسب قديم

على ان خيال الشعراء يعمل فى تصوير كل كائن غير منظور ولو لم يكن من خلق الشاعر . وشيطان الاديان لم يخلقه الشعراء ولكنهم صوروه فى الصور التى تتمثل للعين ، والصور التى يدركها الفكر وتلم بها احلام اليقظة . ونذر من الشعراء ، خاصة ، من سمع بالشيطان ولم يصوره لنفسه على صورة قابلة للتمثيل فى العيان او للتجسيم على يد الفنان ، وقد صنع له المثالون الغربيون تماثيل على صورة الانسان ذات ذنب وقرنين وظلف كأظلاف الجداء ، وجاء فى الشعر العربى ما يصلح ان ينقل منه تماثيل محسوس كما قال بعض الاعراب فى رواية الخليل بن احمد :

وحافر العير في سباق خدلجة
وجفن عين خلاف الانس في الطول

ويوشك كل من تصوره من العرب أن يجعله على مثال
انساني منحرف بعض الانحراف أو مشوه في أصل الخلقة
لمجرد المخالفة بينه وبين الملامح الانسانية ، ومن ذلك
وضع العين بالطول وتخيله بعين واحدة في وسط جبهته ،
الى اشباه ذلك من التشويه المقصود لمجاراة الخيال في
استلزام المخالفة بين منظر الانسان ومنظر الشيطان .
وعلى نقیض ذلك كان تصوير شاعر الفرس - السعدي
الشييرازی - للشيطان الذي رآه في الحلم . فقد رآه
« بقامة كفرع البانة وعينين كأعين الحور وطلعة كأنها
تضيء بأشعة النعيم » . . ولما علم انه الشيطان ادهشه
ان يكون الرجيم البغيض بهذه الوسامة المحبوبة ، وسأله
فلاحت على طلعتة كبرياؤها وقال : « لا تصدق يا صاح
انه مثالي ذاك الذي رأيتهم يمثلونه . فان الريشة التي
ترسمني تجرى بها يد عدو حسود . . سلبتهم السمائم
فسلبوني الجمال »

ولا يعني في هذا الفصل نقل الصور « الحسية » التي
اخترعها الشعراء والفنانون لذلك الكائن المحتجب عن
النظر ، ولكننا نجمع هنا بعض اوصافه التي تقع في روع
المتخيل أو تعرض للفهم عن تفكير واستنباط ، وليست
هذه الاوصاف بالكثرة ولا بالمتباعدة في جوهرها ، وليس
فيها من ابتداع الا والمنطق يوحى به لزاما في اوصاف
الشياطين على اجمالها وانما الجديد فيها قدرة الشاعر
على ابراز « الشخصيات » وتلوينها بألوانها الخلقية ، وكل
هذه الشياطين التي جاءت « مشخصة » في اقوال شعراء
الغرب قريب من قريب

وليس اشهر في « الشخصيات » الشيطانية المسرحية من شياطين مارلو وجيتي وملتون وبليك وكاردوتشي ، من شعراء القرن السادس عشر فما بعده . فانهم هم الشعراء الذين خلعوا على الشيطان مسحة مسرحية من فنهم ، ولم يكن تصويرهم للشيطان كله نسخة منقولة من الشيطان كما صورته كتب اللاهوت ، ولم يرد شيطان كاردوتشي في قصة مسرحية ، ولكنه مثله على مثال الشخصيات السياسية التي تقوم ببعض الادوار على مسرح الحوادث

ولد كريستفور مارلو «Christopher Marlowe» الشاعر الانجليزى فى سنة ١٥٦٤ وظهرت فى حياته قصة الساحر فوستوس بالالمانية ثم ترجمت الى اللغة الانجليزية ، ومدارها على رجل ساحر متعطش الى المتعة والسطوة لم يجد بغيته منهما فى العلم والفقه فأقبل على كتب السحر الاسود يلتمس منه القدرة على تسخير الشيطان لما يهواه ، وتعاقد مع الشيطان على قضاء أربع وعشرين سنة فى المتعة التى يهواها ، ثم سلمه روحه ليهبط بها الى الجحيم ويجرى الحوار بين فوستوس والشيطان عند التعاقد بينهما كما يأتى :

مفستوفليس : فوستوس ! أقسم بالجحيم وليوسيفر ان انجز جميع الوعود التى اتفقنا عليها

فوستوس : اذن دعنى أقرأها على الشرائط التالية :
ان يكون فوستوس روحا فى الصورة والهيولى
وان يكون مفستوفليس خادمه وطوع أمره

وان مفستوفليس يجيبه الى كل طلب ويحضر له كل مطلوب وان يكون فى بيته أو مكتبه غير منظور
وان يظهر لجنون فوستوس فى كل وقت كما يحب

وانا الدكتور جون فوستوس من ويرتنبرج ، بهذا الجزاء ،
أضع جسدي وروحي بين يدي ليوسيفر أمير المشرق ووزيره
مفتوفليس ، وأفوض لهم بعد أربع وعشرين سنة كل
التفويض بناء على هذا العقد المسجل غير منقصوص ولا
منقوض ، أن يبحثوا عن هذا المدعو جون فوستوس حيث
كان وأن يحملوه جسدا وروحا ولحما ودمًا ومتاعا الى
حيث يقيمون ..

ويتسلم مفتوفليس هذا العقد موقعا بدم الساحر
بدلا من المداد

ويظهر مفتوفليس في الرواية باسم ملك السموم حينما
وباسم الشيطان أو باسمه المشهور في أكثر الاحيان ، وهو
رئيس لزمرة من الشيطان مرءوس لابليس المسمى هنا
باسم ليوسيفر زميل بعزبول ، ومن مرءوسيه سبعة
شياطين متآمرين هم شيطان الكبرياء وشيطان الطمع
وشيطان الغضب وشيطان الحسد وشيطان الشهوة
وشيطان الكسل وشيطان الدعارة

ويقضى الدكتور فوستوس أيامه مع الشياطين مستمتعا
بما يهواه من حسان الدنيا وحسان التاريخ ، ومنهن
« هيلينا » التي فتنت اليونان الاقدمين ، وباريس ، والتي
نالت الجائزة قديما في مباراة الجمال

ويغلب على ليوسيفر — كما صورده مارلو — انه يضع
الامور في مواضعها ويطلب حقوق الشر كما يدعيها ويعطى
الخير حقوقه كما تجب ، فهو يئس الساحر العالم من
سعى السيد المسيح في خلاصه وينبئه انه عاجز عن انقاذ
روحه ، ولكنه لا يرد هذا العجز الى غلبته ورجحان الشر
على الخير في حوله وحيلته ، بل يرده الى عدل المسيح وانه
ليس من العدل أن ينجو من لم يكن أهلا للنجاة ، ولا ينكر

الشیطان جدوى الندم والبكاء واستجابة الصلاة والدعاء ،
ولكن الشیطان یستخدم حقه - على حکم العهد - فى
تقييد یدى الساحر فلا یقدر على رفعها الى السماء، ونزف
دموعه فلا یقدر على البكاء ، وعقد لسانه فلا ینطق بالصلاة
والدعاء ..

ویأتى ملتون (١٦٠٨ - ١٦٧٤) بعد مارلو بفترة
وجيزة فى التاريخ الزمنى ، ولكن الشیطان الذى صورہ
ملتون أهم من الشیاطین « الشعرية » التى صورها من
سبقوه ولحقوه فى هذا الموضوع بین شعراء الغرب . ومن
الدراسات التى تناولته دراسة الشاعر من الوجهة النفسیة،
ودراسة الادب والبلاغة ودراسة العقائد وعلاقتها بالعصر
والاحداث السیاسیة ، ودراسة الاطوار التى تتمثل فیها
التقوى حیث تتراءى أحياناً على نحو یوافقها كما تتراءى
على نحو یناقض مظهرها وغایتها

فالشاعر ملتون كان من المتدينین المتطهرین ، وكان أمين
السر اللاتینى فى حكومة الثورة ، وكان وثیق الصلة
بالقائد كرومویل الذى قاد الثورة على الملك شارل الاول ،
وقد عمى فى أواخر ايامه ، وشمت به شارل الثانى فقال له:
الا ترى یا مستر ملتون ان الله عاقبك بفقد بصرک على ما
كتبته فى أبى ؟ وكان ملتون مشهوراً بسرعة الجواب ،
وأجوبته فى قصيدة الفردوس المفقود تعرض لقارئها أمثلة
كثيرة على هذه القدرة فى حوار الشیطان والملائكة ، فأسرع
الى الجواب قائلاً : وعلى أى ذنب عوقب أبوک بفتنة
رأسه ؟ ..

وملتون لم یبدع قصیدته کل الابداع ، بل استعار من
جلیوم دى بارتاس «Bartas» (١٥٧٨) فى قصیدته
أسبوع الخلیقة واستعار من أفیتوس «Avitus» فى
قصیدته عن الخلیقة والسقوط والنفى من الفردوس ،

واستعار من القصص الشعبي الذي كان يدور حول مأساة
ادم وحواء ، ولكن هذه القصص جميعا نسيت أو كادت
وبقيت قصته لبلاغتها ودلالة صورها وتشبيهاتها واتساعها
لتلك الدراسات المنوعة التي اشرنا اليها

يقول الشاعر دريدن أن الشيطان هو بطل ملحمة
« الفردوس المفقود » دون من فيها من الشخصيات
العلوية والسفلية ، ويرى النقاد الادبيون راي دريدن في
هذه الملاحظة ، فإن ملتون قد حول التفات القراء الى
الشيطان بما القاه على لسانه وما شرحه من مزاعمه
ومواقفه . وهو لا يعفيه من الذم واللعن والاستنكار ،
ولكن عباراته التي يذمه بها ويستنكر بها افعاله انما تأتي
مجاراة للعرف الشائع الذي يتشابه فيه كل قائل ، على
حين تبرز الاعمال والاقوال التي ينسبها اليه أو يضعها
على لسانه بروزا قويا موفور النصيب من عناية الشاعر
واعجابه ، وسر ذلك — مع تشيع ملتون للمتطهرين
الدينين — أنه كان ثائرا ووجد في تمرد الشيطان فرصة
للافصاح عن حجج الثورة ودواعيها ، وربما ظهر من
دراسة الشيطان في قصيدة ملتون انه يمثل شارل الاول
في بعض الخلال كما يمثل كرومويل في حالات أخرى غير
أنه كان يمثل شارل الاول في الخلال التي يعيبها الشاعر
ويضيفها الى خبائث الشيطان ومساوئه . ويمثل
كرومويل في الصلابة والجرأة والاعتزاز بالنفس ، وفي
مجموعة تلك الخلائق التي جعلته يطلب المكان الاول في
جهنم ولا يقنع بالمكان الثاني في السماء

ويلقى ملتون على لسان الشيطان انه يرثى للملائكة الذين
يحاربونه في صف الاله وهو الذي غضب لهم وانف من
المهانة التي تلحقهم بتفضيل بنى آدم عليهم ، وانه لولا

صواعق السماء لما طمعت جنود السماء في الغلبة عليه .
وتخيل ملتون شيطانه في بعض مواقفه كأنه سلطان شرقي
يستوى على ديوانه ويحيط عرشه بوزرائه واعوانه ،
وتخيله في أكثر المواقف على هيئة المغلوب الذي يؤسف
على هزيمته ولا تراد له إلا لانه قضاء لا مرد له من الله .
وقد تضطرب صور الشيطان بين موقف وموقف إلا صورة
واحدة تثبت له في جميع مواقفه ، وهي الصورة التي
ترضى الشاعر حين يتخذ لسانا ناطقا بحجج المتمردين
وحين يتخذ شبحا يحمله اوزار الطفاة وذوى الجبروت
فإن ملتون هو ملتون في الحالتين ، وان بدا الشيطان في
صورة مضطربة كلما سامه أن يمثل الحالتين ، ولا يندر
أن تتقابلا مقابلة النقيضين

ولعل القول الاصح ان الاختلاف بينهما انما هو اختلاف
دورين لا اختلاف شخصيتين . فقد كان الفسرق بين
كرومويل وشارل الاول فرق الطرفين المتقابلين والعدوين
المتقاتلين ، ولكنهما في الطبائع الشخصية لا يتقابلان هذا
التقابل على طرفي الميدان ، بل يتقاربان تقارب الاشباه والنظراء

وفي هذه الاسطر محل لاديب من معاصري ملتون
يقتحمه اقتحاما بحكم المعاصرة والاشتراك في الحرب
الاهلية والكلام عن الشيطان ، ولا محل له الى جوار ملتون
بغير هذه المعاصرة وهذه المناسبة ، ونعني بهذا الاديب
جون بنيام «Bunyan» مؤلف رحلة الحاج والحرب
التي شنها شدائ على ابليس . وابليس غاصب محتل
لمدينة الروح الانسانية بحاضره ممانويل ابن بائى المدينة
شدائ - اسم من أسماء الله عند العبريين - ثم يستولى
عمانويل على المدينة ويتغلغل فيها ابليس وجنوده بالمكر
والدسيسة ويستردها جميعا ما عدا قلعتها المحصنة وهي
ضمير الانسان المؤمن بكفارة الخلاص

اما الشيطان الذى يلى شخصية ابليس فى الفردوس المفقود فهو شيطان رواية فاوست التى شاعرااللمان الاكبر جيتى (١٧٤٩ - ١٨٣٢) وجعل فيها للشيطان مفستوفليس دورا بين الارض والسماء وبين الخالق والمخلوقات غير الدور الذى تقدم فى رواية مارلو . فان مفستوفليس فى رواية جيتى هو بعزبوب نفسه وليس زميلا أو تلميذا من تلاميذه ، ودوره فى هذه الرواية يعم ظواهر الوجود كله ولا تحده المهمة التى يندبه لها فاوست وامثاله ..

وهو يصف نفسه مرة بأنه « جزء من القسوة التى امتزجت بالسوء قديما ولكنها لا تفتأ تصنع الخير »
ويصف نفسه مرة اخرى بأنه القوة النافية التى تقول « لا » امام كل ايجاب

ويوصف فى جميع الاحوال كأنه المفسد الذى يتخلل مفاتيح المعرف بالزوائد والعوائق كلما انتظمت عليها نعمة من نعمات النظام

ويقول مفستوفليس للدكتور فاوست أن الوجود كله عبث وانه كان من الخير الا يوجد . فيقول فاوست :
والآن علمت ما تريد . . انك لم تستطع ان تعدمه جملة فانت تشيع العدم فيه بالتجزئة أو تبعه بالفرق !

وقد وضعت قصة فاوست على غرار قصة ايوب فى العهد القديم ، وظهر الشيطان فى أولها يقول لله أنك خلقت العقل للانسان لتميذه على البهائم ، ولكنه يستخدمه ليصبح دونها فى الشر والجهالة ، واننى لا ابالى ان اشقى بنى آدم فانهم متكفلون دونى باشقاء انفسهم . ثم يقع الرهان على روح العالم فاوست الذى يئس من البحث والعلم وآب الى الجهالة التى لم يستطع

معها مذاقا للحياة ، فيتفق الشيطان والعالم على شروط كالشروط التي تقدمت في رواية مارلو ، ويأخذه الشيطان الى وكر الساحرة لتعيده بإشرافه - أى اشراف الشيطان - الى الشباب . فيعاف العالم ذلك الوكر ويسأل مفستوفليس : أما من وسيلة غير هذا السحر القبيح لتجديد الشباب ؟ فيجيبه مفستوفليس : بلى ! هناك وسيلة اهديك اليها . . . تذهب الى الغيط وتحترث وتزرع وتأكل اللقمة التي تجدها وتحصر الحياة في أضيق حدودها ، وتأتى عليك الثمانون وانت في غرارة الشباب

قال فاوست : لست بهذا . . . قال مفستوفليس : اذن لا مناص من السحر والساحرة ، وسأله فاوست : ولم الساحرة ؟ فأجابه الشيطان : انها صناعة صبر طويل لا اطيعه ، ولا بد لكل صناعة من احكام

وتبدأ الفواية برؤية الفتاة مرجريت عائدة من كرسى الاعتراف فيشتتها فاوست ويروضها له الشيطان ويتواعدان على اللقاء بعد ان تنام امها بجرعة مخدرة ، فتموت الام بالجرعة وتحمل مرجريت ثم تلد فتقتل وليدها ، وفي خلال ذلك يأتى اخوها الجندى فيطلع على سر هذه الفاجعة ويذهب الى فاوست ليقتله فيقتله فاوست في مبارزة بينهما ، ثم يغلبه الحنين فيعود الى مرجريت ويعلم انها سجينه ويسر لها وسائل الخلاص من السجن فتأبى وتتقبل العقوبة المنتظرة للتكفير عن جريمتها ، ثم تصعد روحها الى السماء فيقول القائلون : لقد هلك . وتهتف الملائكة : لقد نجت باذن الله !

ويمضى فاوست في تجربة اخرى غير تجربة العشيق والفواية ، فيرتفع في عيني الملك وينال ما يرضيه من السلطان بالخطوة لديه ، ويطعمه الشيطان في المزيد من

الجاء والملك فيعاوده الحنين الى العشيق وغواياته ،
ويسوم شيطانه هذه المرة أن يبعث له الفاتنة «هيلينا»
من الاموات فيبعثها ويأتى بها اليه ، ولكنها تراوغه اذ
يضمها الى ذراعيه ، فلا يجد منها غير جلبابها في يديه ؛
وكان فاوست بعد مصرع مرجريت قد آلى على نفسه
ليذوقن كل ألم يبتلى به بنو آدم لينسى جنايته على الفتاة
البريئة وعلى أمها وأخيها ، ويخشى الشيطان عاقبة هذا
الندم فيشغله عنه بدسائس القصر وضجته ، ويوشك
أن ينسيه الندم لولا سامة ترين على صدر العالم الحكيم
فيزهد في كل ما احتواه ويربأ بعقله وحكمته عن هذه
الصفائر التي تلهيه . ويسأل : اين هي السعادة ؟ فيعلم
انه لم يجدها قط في لهوه الاول ولا في لهوه الاخير ، ثم
يلوح له أن يستخدم علمه في تعمير الخراب واصلاح
البوار ومعوثة الضعفاء ، وانه لذلك اذ تحين ساعته
وتخرج روحه ، فيهم الشيطان بقبضها للهبوط بها الى
الجحيم ، وتتنزل الملائكة من السماء فتتنازعه عليها وتقول
له انه قد خسر الرهان . . لأن فاوست على ما اقترف من
جريمة ورذيلة ، قد عاش وهو يتجه بعينييه الى النور ومات
وهو متجه اليه

وأغرب الشياطين الشعرية كافة ذلك الشيطان الذي ابتدعه
خيال وليام بليك بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل
القرن التاسع عشر ، وليس هو على هذا بأغرب من خيال
الشاعر الذي ابتدعه . فانه شاعر في العصر الحديث يدين
جدا وصدقا بالمذهب الثنوي ومذهب المعروفيين «Gnostics»
الذي ذهب معتقده بدهاب القرون الوسطى

كان بليك من اتباع المتنبي «السويدي سويدنبرج» ،
وكان سويدنبرج من اصحاب الرؤى المصدقين لما يعترهم

من حالات الوجد والنشوة الدينية ، ووفر في خلده بعد ان جاوز الخمسين في منتصف القرن الثامن عشر انه يتلقى الوحي من عالم الغيب فاعتزل وظائف الدولة واعلن خروجه على المذاهب المتبعة وبشر برسائله التي سماها المسيحية الحققة ، وفسر الكتب المسيحية تفسيراً يخالف التفسيرات التي اعتمدتها الكنائس الكبرى ، ثم هجر وطنه واقام بالعاصمة الانجليزية حتى مات بها (سنة ١٧٧٢)

ودرج بليك في حجر اسرة انجليزية تدين بمذهب سويدينبرج ولكنه انقلب عليه ولم يرجع الى مذهب من مذاهب الكنائس المعروفة ، بل راح يستقل بتفسيراته وتأويلاته على حسب ما يستوحيه من تفكيره والهامة ، ولم يكن على علم بشيء من اللاهوت ولا من معارف عصره ، لانه لم يدخل مدرسة منتظمة في صباه

وشيطانه يصح ان يكون فكرة مجردة كما يصح ان يكون روحا انسابيا او ملكا من الملائكة المفضوب عليهم ، بل يصح ان يكون عنوانا يضعه الشاعر على كل « شخصية » مفروضة تنتمى الى الشر والخباثة ، وعنده ان الشر هو الصرامة في الاوامر والنواهي والتشديد في المحلات والمحرمات . فكل رب جاء عنه في الاساطير الفسادية والديانات الاولى وصف العبوس والجهامة واتسم في ضمائر عباده بالقسوة والصرامة فهو شيطان يترقى في الشيطانية على حسب قسوته وصرامته الى منازل الالهة الوثنيين المنعوتين بالهة الشر او آلهة الظلام . ومن اوهامه التي لا يدري احد اهي اوهام شعر ام اوهام اعتقاد ثابت - ان روح الشاعر ملتون حلت فيه لتكفر عن خطيئتها في تصوير السيد المسيح وتصوير ابليس ، وان الكتب القديمة ادخلت في اذهان الناس ان الانسان ذو حقيقتين جسدية

وروحية ، وان نشاط الجسد من الشيطان ونشاط العقل من الروح ، وان الله يعذب الانسان عذاب الابد لمطاوعته بواعث جسده ، ولكنه من الحق الذي يناقض هذا ان جسد الانسان غير منعزل عن روحه لان حواس الجسد هي منافذ الروح الى المعرفة ، وان النشاط كله من الجسد دون غيره وليس العقل الا الحدود التي تحيط بذلك النشاط ، وان النشاط هو الفرح الابدى وما عداه كسل واحجام عن الحياة

ولم ينشر بليك مؤلفاته لانه كان يمقت الطباعة وينظرها بأدوات من اختراعه للنقش والرسم والكتابة يرى انها اليق بالوحي الروحاني من تلك المطبوعات الصناعية . وقد جمعت آثاره بعد موته من قصاصات مشعثة كان يدون فيها خواطره ويتم بعضها ويترك بعضها مبتورا في نهايته أو مبتورا في أوله ووسطه ، وهذه شذرة منها تعود ان يدونها بعنوان « خطرة مذكورة » وفي الخطرة التالية عن الشيطان والملك يقول :

« رأيت يوما شيطاننا في لهيب النار يرفع هامته الى ملك جالس على سحابة ، ويصيح به : اسمع يا هذا . ان عبادة الله هي تمجيد هباته لفيرك على قدر هذه الهبات ، واختصاص اعظم الناس بأعظم المحبسة ، وما الدين يحسدون العظيم أو يفترون عليه الا اعداء لله . فلا اله غير ذاك »

وسمع الملك مقاله فازرق ثم ملك جأشه فاصفر ثم سكن فابيض وعلته حمرة وابتسامة ، وقال : « يا عابد الصنم ! اليس الله بالاله الاحد ؟ اليس الله قد تجلى في عيسى المسيح ؟ اليس المسيح قد بسط بركته على الوصايا العشر ؟ اليس سائر الناس حمقى وخطاة وعدما ونكرات ؟ »

ثم يلقي بليك على لسان الشيطان رداً يقول فيه : « اذا
كان المسيح اعظم انسان فأحبيه حبك للانسان الاعظم »
.. ثم يحكى له الشواهد من أعمال المسيح ناقضا ما يفهمه
الاكثرون من الوصايا العشر ، ويختم هذه الشواهد قائلاً :
« لقد كان عيسى فضيلة كله ، لانه كان يعمل بباعث عطفه
ولا يتقيد بالقيود »

وكل ما القاه بليك على السنة الشياطين فهو من قبيل
ما تقدم ، مع التناقض الذى لا يثبت فيه غير معنى واحد
وهو التبرم بالاوامر الصارمة والفضائل الجافية ، والتفكير
المنتظم ، وقد قال عن الملائكة انها تحسب انها دون غيرها
تحدث بالحكمة ، وكل من يفكر على قياس مطرد خليق
ان يفتر هذا الفرور ، واكثر النتف التى تركها تحمل
عنوان الخطرة المذكورة وتجتمع فيها هذه الخطرات
بعنوان القرآن بين السماء والجحيم ، وينعقد قرآن
السماء والجحيم ولقاء الملك والشيطان فى رأيه بالعمل
الذى يصدر من الحب ونشاط الجسد منبعثا بوحي
الفطرة الصادقة

فالشيطان على هذا الاعتبار جيوش من الشياطين
يجسمها القارىء أو ينظر اليها كأنها معانى الشاعرن فى
قريحته مطلقة بغير تجسيم وبغير شخصية مرتسمة فى
الحس أو الخيال

وبعد شيطان بليك - أو شياطينه - لا تحفظ تواريخ
الادب الغربى صورة لشيطان شعرى عمل فيها الفن
وبواعث النفس وحوادث العصر غير شيطان كردوتشى
شاعر الثورة الإيطالية (١٨٧٠ - ١٩٠٧) وصاحب
جائزة نوبل قبل وفاته بسنة

وتكاد قصيدة الشيطان من نظم كردوتشى ان تكون

نشيد صلاة وقد سماها هو نشيدا ونظمها على وزن التراتيل التي تنشد في الصلوات ، وقال فيها انه لا يحفل بالتاريخ القديم تاريخ حرب الشيطان مع الملك ميكائيل ، وأنه يحيى ابليس لانه قاهر الكهان ورافع علم الثورة ، ويناديه : لا تهرب مني حين اناجيك . فاني اود ان انطلق اليك بروحي ولا يكفييني أن ألتقي بك في الشعر والخيال ، ويختم النشيد قبل المقطوعة الاخيرة قائلا :

« انك ايها الشيطان العظيم . انك تعبر البحار وتطوى الارضين . انك تنفث الدخان كالبركان وتجوس خلال الديار ، وتمضي حيث تشاء كما تشاء »

وانطلاق الشيطان ، مع سخريته بالكهان ، هما آية الحرية عند كردوتشي التائر على طغاة الدنيا والدين ، ولا يبعد أن يكون الشاعر - كما قال ابن وطنه جيوفاني بابيني - متأثرا بأستاذه ليوباردى في قصيدته عن اله الشر اهريمان صاحب القضاء النافذ في الوجود كله ، منفردا - في رأى ليوباردى - بغير شريك من أرباب الخير أو ملائكته في الزمن القديم أو الزمن الحديث

ونحن في هذه المجالة يجرئنا ما تقدم في باب شياطين الشعراء التي عمل فيها الفن واصطبغت بصبغة البواعث النفسية والحوادث السياسية ، ولم يستوعب هؤلاء الشعراء الذين ذكرناهم كل ما يقال عن ابليس او عن الشياطين كما يعتقدونها اتباع المذاهب منذ القرون الوسطى ، فقد كان اكثر الشعراء يجربون قرائحهم في مأساة آدم والشيطان ، ولعلنا نحيط بهذا العالم الزاخر اذا عرفنا أن رجلا مثل هوجو جروتويس (١٥٨٣ - ١٦٤٥) الملقب بأبي القانون الدولي قد جرب قلمه وقريحته في هذه المأساة ، وكان معاصرا للشاعر ملتون

فانتشرت قصائده الى جانب القصائد الخالدة التى نظمها
ذلك الشاعر الممدود اليوم فى الذروة بين اشعر شعراء
العصور ..

وبعد زهاء قرنين اوحى اسم هوجو الى سمييه الفرنسى
الكبير فكتور هوجو (١٨٠٢ - ١٨٨٥) ان يجرب قلمه
وقريحته على نمطه ، فنظم قصائده فى خاتمة الشيطان
ونادى بموته ولحاقه بابليس جاحد ربه بين عقول
كالخفاش الذى يخاف النور أو البومة التى تستهدى
الظلام والغراب الذى يسلم الفضاء للنسر والعقاب
والعنقاء ومن فوقها مرمى السهام التى لا تبلغ الهدف الا
من وراء قناع الموت .. ودون ذلك كله ، تنحسر أشواط
الابالسة والشياطين

الا ان هذا المحصول الزاخر لا يزيدنا لونا من الوان
الصورة فى ضمير المؤمن او فى قريحة الشاعر ، وهذا الذى
تحريناه فى اجمال ما اهلناه والالام بما اشرنا اليه . بيد
اننا لا نستطيع ان نهمل هنا صورة شيطانية تقترن باسم
الشاعر الفرنسى بودلير صاحب ديوان « أزهار الشر »
وناظم القصائد فى الابتهاال الى الشيطان « احكم الملائكة
الذى سرق منه القضاء ثناءه والذى سجل عليه الطرد
والحرمان من لا يزال يخطيء ويفلط » . فان هذا
الشيطان عارض نفسانى يصور الانعكاس فى السريرة
المشوهة فتتعمد التوجه اليه على سبيل النعمة والنكابة
وتصلى اليه ليشفق عليها كأنها تستجدى الشفقة الالهية
- عكسا - بلسان اليأس والكبرياء

وفيما عدا شيطان بودلير لا نرى فى هذا الفصل موضعا
للسياطين التى تخيلها الشعراء ولم تدخل فى عداد
الصور الخلقية وخواالج الوجدان فى الانسان منفردا او

جزءا من اجزاء الجماعة . فالشاعر الروسي لرمشتوف خلق في احدى قصصه شيطانا لا يعدو ان يكون انسانا متنكرا يزاحم الناس على العشق والشهوة ، والشاعر الانجليزى بيرون خلق شيطانا في قصيدته « رحلة الشيطان » لا يعدو ان يكون مخبر صحيفة يروى للقراء ما يروى في المجالس النيابية ومجالس السمر ، وغيره من الشعراء قد اختار اسم الشيطان ليجرى على لسانه كلاما يجريه بعض الشعراء الاخرين على السنة الطير والحيوان او على السنة الشجر والجماد

أما الشيطان الذى نعرض هنا ذكره فهو الشيطان الذى يحوم فى النفس الانسانية وبين الجماعات البشرية فى تقاليدها وموروثاتها ومقاييسها لخبراتها وشرورها ، وهو الشيطان الذى يطيف به خيال الشاعر معبرا عن شعوره ، وان لم يكن من عقائد دينه ، كالشياطين التى سميت بأسمائها فى الادب العربى . هيبند ومسرحل والهوجل وجهنام ، او كاشياطين التى يعتقدونها المتدين ويفتن الشاعر فى تصويرها لامتيازه بملكة الخيال ومملكة الرمز والتشخيص ، فهذه الشياطين قوى مشتركة فى طبائع الناس وقيم نفسية يقومها الناظرون فى الاخلاق والطبىع ، ولو رفعناها منها بأسمائها لبقى مكانها متطلبا منا ان نسميها بغير تلك الاسماء ، لانها لا تقبل السكوت عنها ولا تغفلها الحياة ان أغفلها اللسان (١)

(١) اهلنا فى هذا الفصل ما كتب على سبيل الهزل فى قصص الفكاهة كقصة رابيليه الفرنسى ، وابن جونسون الانجليزى ، فانهما صورا الشيطان غرا مخدوعا ليبالغا فى دهاء الفلاحين او المربين ، ولم يقصدا الجد فى تصوير شيطان معلوم. أو تصوير الخلائق الشيطانية على العموم

في الأدب العربي

يندر في الادب العربي تمثيل الشياطين الشعرية من قبيل تلك الشياطين التي حفلت بها ملاحم الشعراء الغربيين وقصائدهم ، لان شعراء العرب لم ينظموا الملاحم التي يتمثل فيها أبطالها بملاحمهم الظاهرة وملاحمهم الخفية . ونحسبهم لو نظموا هذه الملاحم لما كان للشيطان فيها هذا الشأن الذي أصابه في أدب الغرب شعرا ونثرا . لان الادب العربي لا ينسب الى الشيطان دورا في قصة الخليفة والخلاص كالدور الذي ينسب اليه في عقائد الادباء الغربيين ، فاذا نظم الشاعر العربي ملحمة عن الخليفة لم يكد يفعل فيها الشيطان فعلة غير ذلك الوسواس الذي يطرا على كل سريرة آدمية في ساعته كما طرا على سريرة آدم أو سريرة حواء واذا تخيل المتخيل صفة للشيطان في كلام شاعر عربي فلا نظنه يخرج منه بصفة غير تلك الصفة التي لخصها أبو نواس في خليط من الخبث والحاقة ، لانه

تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لدريته وربما تكرر من الشعراء الذين يشخصونه لانفسهم ذلك الحوار الذي دار بينه وبين أبي نواس : حوار من يستعين بابليس على شهواته ويتوعد ابليس ان يتوب عن المعاصي ان لم يسر له مايشتهي ، وقد كان ابليس على هذه الصفة عند الشاعر الذي قال فيه :
ابليس اكرم من ابيكم آدم فتبينوا يا معشر الاشرار

النار عنصره وآدم طينة والطين لايسمو سمو النار
وذلك هو بشار بن برد الذى كان يتظرف بأمثال
هذه البدوات ولا يأتى فيها بجديد من عنده ، لان
المفاضلة بين العنصرين أقدم من بشار وأقدم من كل
ما قاله الشعراء المسلمون عن ابليس ، ولم تخطر صفة
ابليس على بال احد من المتقدمين فى الاسلام الا كان يعلم
ان ابليس من عنصر النار

على أن موضع ابليس من رسالة الففران لابی العلاء
يشبه بعض الشبه مواضعه من ملاحم الشعراء
الفريبيين ، فقد ذهب فيها الى أودية ليست كأودية
الجنة فسأل صاحبه بعض الملائكة : ماهذه يا عبد الله ؟
فقال له : هذه جنة العفاريت الذين آمنوا بمحمد صلى
الله عليه وسلم وذكروا فى الاحقاف وفى سورة الجن وهم
عدد كثير .. ويسأل أحد العفاريت عن أشعار المردة
فيقول له : لقد أصبت العالم بحقيقة الامر . وهى
يعرف الانس من النظيم الا كما تعرف البقر من علم
الهيئة ؟ ثم يسأله عن اسمه فيقول انه يدعى الخيشعور
وانهم من غير ولد ابليس ، وانهم من الجن الذين سكنوا
الارض قبل آدم عليه السلام

ويلقى فى جنة العفاريت شاعرا يسمى ابا الهدرس
فيسمعه من نظمه قصيدة يقول فيها عن أيام طاعته
لابليس :

نحارب الله جنودا لابليس
أخى الراى الفبين البخيس
نسلم الحكم اليه اذا
قاس فنرضى بالاضلال المقيس

نزين للشارخ والشيخ أن
 يفرغ كيسا في الخنا بعد كيس
 ونقتري جن سليمان كي
 نطلق منها كل غناو حبيس
 ونخرج الحسناء مطرودة
 من بيتها عن سوء ظن حديس
 ونخدع القسيس في فصحه
 من بعد ما منى بالانقليس
 ونعجل السعلاة عن قوتها
 في يدها كشح مهابة نهيس
 نأدمت قابيل وشيئا وها
 بيل على العاتقة الخندريس

وفي أقصى الجنة يلقون الحطيثة والخنساء ، ويسألون
 الخنساء عن شأنها فتقول : احببت أن أنظر الى صخر
 فأطلعت فرأيت كالجبل الشامخ والنار تضطرم في رأسه
 فقال لي : لقد صح مزعمك في :

وان صخرنا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

قال أبو العلاء عن صاحبه : « فيطلع فيرى إبليس لغنة
 الله وهو يضطرب في الاغلال والسلاسل ، ومقامم الحديد
 تأخذه من أيدي الزبانية ، فيقول ، الحمد لله الذي أمكن
 منك ياعدو الله وعدو أوليائه ، لقد أهلكته من بني آدم
 طوائف لا يعلم عددها الا الله ، فيقول : من الرجل ؟ فيقول :
 أنا فلان بن فلان من أهل حلب كانت صناعتى الأدب
 اتقرب به الى الملوك . فيقول : بش صناعة ، انها تهب
 غفة - أى بلغة من العيش - لا يتسع بها العيال ، وانها
 لزلة بالقدم . وكم أهلكت مثلك ! فهنئاً لك اذ نجوت ،
 فأولى لك ثم أولى . ان لى اليك حاجة فان قضيتها

شكرتها لك يد المنون . فيقول : انى لا أقدر لك على نفع ،
فان الآية سبقت في أهل النار ، أعنى قوله تعالى :

« ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا
علينا من الماء أو مما رزقكم الله . قالوا ان الله حرمهما
على الكافرين »

« فيقول ابليس : انى لا أسألك فى شيء من ذلك ،
ولكنى أسألك عن خبر تخبرنيه . ان الخمر حرمت عليكم
فى الدنيا وأحلت لكم فى الآخرة ، فهل يفعل أهل الجنة
بالولدان المخلدين فعل أهل القرىات ؟ فيقول : عليك
البهلة . اما شغلك ما أنت فيه ؟ اما سمعت قوله تعالى :
« ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون » فيقول :
وان فى الجنة لأشربة كثيرة غير الخمر ، فما فعل بشار بن
برد ، فان له عندي يدا ليست لغيره من ولد آدم ، كان
يفضلنى دون الشعراء وهو القائل :

ابليس أفضل من أبيكم آدم فتبينوا يا معشر الاشرار
النار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار

لقد قال الحق ، ولم يزل قائله من المقوتين
فلا يسكت من كلامه الا ورجل من اصناف العذاب
يغمض عينيه حتى لا ينظر الى ما نزل به من النقم ،
فيفتحهما الزبانية بكلايب من نار ، واذا بشا بن برد
قد أعطى عينين بعد الكمه لينظر الى ما نزل به من النكال «
وكل ماجد بعد المعرى من كلام يدخل فى باب القصة
من الادب ويذكر فيه الشيطان - فهو تلك القصص التى
جمعت باسم ألف ليلة وليلة واقتبس رواتها ماتداولته
اللسنة من اخبار السحرة وتسخير المردة وقيام الجان
على ارضاد الطلاس أو حبسها فى الاغوار والقماقم ، وهى
لا تأتى بابتداع أو اختلاف أو زيادة على ما اعتقده الناس

ونظمه الشعراء

ولم يطرأ على الادب العربى جديد فى هذا الباب حتى مطلع القرن العشرين . ثم نجمت فى أوائها القرن العشرين نوازع شتى للتوسع فى الاطلاع على آداب الامم والبحث فى موضوعات الشعر وتعبيراته عند تلك الامم ، ومن موضوعاته الملاحم المطولة ، ومن تعبيراته تجسيم المعانى المجردة والعناصر الطبيعية وأرواح الفيب وكائناته المشبهة بتمائيل الاحياء

ونحن فى هذا الباب خاصة لانبث بحث المؤرخين أو النقاد الاوربيين ، وانما نراجع ما أحسبناه واختبرناه ، ونفهم بواعث النظم والتأليف فى هذه الاغراض مما هالجناه وانبعثنا اليه بوحى الاطلاع وعدوى الخواطر التى يوحىها . .

أول ما خطر لنا أن نقارن بين التشبيهات والمعانى المجسمة فى اللغات الاوربية واللغة العربية ، وكتبنا فى هذه المقارنة عن الكائنات الخفية وعن عجائب المخلوقات وعن الاساطير ، مما يطلع عليه القارئ فى كتاب «الفصول» ومجمع الاحياء ، وأحسبنا الحاجة الى تصوير بعض العواطف بصورتها الشعرية التمثيلية ، فأخذنا فى وقت واحد فى نظم قصيدة عن سباق الشياطين وتأليف كتاب نسماه « مذكرات ابليس » ونخصص كل فصل منه لفواية من الفوايات كالعشيق الاثيم والسرقة والبغى والطمع وسائر هذه الاثام التى تذكر كلما ذكر الشيطان ، وكان ذلك حوالى سنة (١٩١٢) وبعد الاطلاع على طائفة من ملاحم الغرب واساطيره . فأما سباق الشياطين فقد تمت القصيدة التى نظمناها فى موضوعه ، وأما مذكرات ابليس فلم يتم منها غير فصل واحد من فصول الاعور بن ابليس الموكل بالعشيق الاثيم ، ثم بقيت النية مترددة حول

هذا المطلب حتى تحولنا عنه بعد الحرب العالمية الاولى الى موضوع القصيدة التى سميناها « ترجمة شيطان » ونشرت فى الجزء الثالث من الديوان

وحوالى هذا الوقت ألف صديقنا الشاعر العبرى الاستاذ عبد الرحمن شكرى كتابه النثرى الذى سماه « حديث ابليس » وقال فى مقدمته : « قد بدأ يكثُر فى آداب اللغة العربية البحث النفسى والتساؤل والتفكير والتعبير عن حركات النفس وبواعثها ، ولكن كل ذلك لم يزل بعد قطرة لا نعرف ان كان وراءها سيل أتى . وهذا الكتاب فيه شئ كثير من البحث النفسى والتساؤل والشك والسخر الذى هو محرك يحرك النفوس ويوقظها فهو يعبر عن تلك الدنيا التى فى كل نفس ، فى فصل نصيحة ابليس مثلا ترى تحت السخر المودع فى هذا الباب ما أرمى اليه من معائب النفوس الجامدة القبيحة التى تشبه مياول الطرق ، وقد جعلت ابليس ينصح بما ينبغى الانتهاء عنه »

وقد أطلعنا بعد الحرب العالمية الاولى على محاولات متنوعة فى هذه الاغراض لم يكن منها ما بلغ فى جودته مبلغ العمل الفنى خلال ثلاثين سنة أو تزيد ، ومنها ما نظم فى مصر وما نظم فى غيرها من البلاد العربية ، حتى ظهر ديوان « عبقر » للشاعر السورى الاستاذ شفيق معلوف من صفوة أدباء المهجر بالبرازيل ، وكان ظهوره فى الطبعة الاولى سنة ١٩٣٦ وأعيد طبعه فى سنة ١٩٤٩ ثم ظهرت قصة « الشهيد » لزميلنا الكاتب الموهوب الاستاذ توفيق الحكيم ، وهى قصة صغيرة من مجموعة قصصية صدرت سنة ١٩٥٣ وتعد على صفرها من أجود ما كتب فى هذا الغرض فى جميع اللغات

أما قصيدة « سباق الشياطين » فخلاصتها ان ابليس

جعل لتلاميذه جائزة ينالها من يعرض أعماله ويثبت للملا
من الشياطين قدرته على السبق في التضليل والاغواء .
فأنبرى سبعة من الشياطين يتنافسون عليها وهم :
شيطان الكبرياء وشيطان الحسد وشيطان اليأس وشيطان
الندم وشيطان الحب وشيطان الكسل وشيطان الرياء ،
فاستحقها هذا الشيطان الأخير - شيطان الرياء - ولكنه
جرب على عادته فأظهر الزهد فيها وتنحى عن تناولها بعد
اشتراكه في المنافسة عليها فخاطبه إبليس :

قال تأبأها ولولاك أنجلي فيهب الأرض فكانت كالنعيم
دونك الدنيا اتخذها منزلا وتول اليوم أبواب الجحيم

وقصيدة « ترجمة شيطان » هي قصة شيطان ناشئ
سئم حياة الشياطين وتاب عن صناعة الاغواء لهوان الناس
عليه وتشابه الصالحين والطالحين منهم عنده ، فقبل
الله منه هذه التوبة وأدخله الجنة وحفه فيها بالحرور
والعين والملائكة المقربين . . غير أنه سئم عيشة النعيم ومل
العبادة والتسبيح وتطلع الى مقام الالهة لانه لا يستطيع
أن يرى الكمال الالهى ولا يطلبه ، ثم لا يستطيع أن يطلبه
ويصبر على الحرمان منه . فجهر بالعصيان فى الجنة
ومسخه الله حجرا فهو ما يبرح يفتن العقول بجمال
التمائيل وآيات الفنون ، واستضحك إبليس بين جنده
يوم انتهى المطاف بتلميذه الى هذه الخاتمة ، فقال :

ما ارى هذا الفتى من دمناء
ومتى استغوى الشياطين الشرك
أترى شيطانة من قومنا
أغوت الاملاك فهو ابن ملك

... ..

فتلاحى القوم ثم استضحكوا
ودعا مازحهم شر دعاء
قال : فلتسلكه فيمن سلكوا
أيها المولى سبيل الشهداء

والسمة التى يتسم بها إبليس فى رسالة الاستاذ
عبد الرحمن شكرى هى سمة النقد الساخر تسرى فى
الحديث من أوله الى ختامه ، ويدل بعضها عليها كقول
إبليس عن أخلاق الانسان والحيوان : « اننى ارى فى
الحيوانات العجم خصالا هى فى الانسان ضئيلة خافية .
فللكلب من الوفاء والامانة ما ليس للانسان ، وللخيل
من الود والولاء ما لا يبلغ بعضه الانسان ، وللبغال والحمير
من الصبر والحزم ما ليس له ، وللقرود من الذكاء والفطنة
وحب التقليد ما ليس له ، ولو فطنتم يا بنى آدم لرأيتم
ان تزوجوا بناتكم من البغال والحمير والكلاب والقرود
لكى يكتسب نسلهن بالوراثة من حميد صفات هذه
الحيوانات . . . ولا تحسب أن النساء ينزعجن من هذا
الزواج فانهن قد ألهمن فضائل الحيوانات وهذا تفسير
ميلهن الى صغار الكلاب والقرود . . . »

أو كقول أحد الشياطين : « . . . فالتفت إبليس الى
وقال : سمعت أحد الملائكة يقول لحافظ من الحافظين
وهو الملك الذى يحصى ذنوب الناس : مالى أراك منتوف
الجناحين ؟ قال الملك : عافاك الله من الناس ، فانى أستخدم
ريش جناحي كما تعلم فى كتابة ذنوبهم ، وقد تكاثرت على
ذنوبهم حتى برت ريش جناحي وأتلفته وأنا كلما تلفت
ريشة من كثرة الكتابة نتفت من جناحي ريشة أخرى حتى
نفذ ريشي ولم تنفذ ذنوب الناس »

وختم الكاتب الرسالة بكلمة عن عظم الوجود وغرور
الانسان ، ونصيحة من روح الابد يقول فيها للانسان الذى

يخاطبه : « اذهب الى مكانك من الارض ولا تنس الوجود
فان احساسك بعظمته فيه معانى العبادة كلها »

ونظم شاعر المهجر البرازيلي الاستاذ معلوف ديوان
عبقر مقسما الى قصائد يروى في كل قصيدة منها نبأ
عن ولد من أولاد إبليس أو بعض الشيطاطين ، فيقول مثلاً
عن الشيطان « داسم » إبليس النقائص :

وجاءنا ثانی ، أبناء عزریل
سحنة شیطان ، فی منكبى غول
وقال فی دهاء ، ویک أنا الکاسى
بالخبث والریاء ، نقائص الناس

لما أمنت الارض فی زورة
استعرض النقائص العاریة
الفیتها والناس قد مزقوا
أجسادها فی فتنة دامیة
فرحت أكسو بیدى عریها
بحلل براقة زاهیة

فاندست الکبریاء ، تحت حجاب الحسب
وتحت ستر الایاء ، غلغل وجه الغضب
وانقلب العناد ، بین الوری حزماً
وصار الاستبداد ، فی عرفهم عزماً
ویقول عن الاعور إبليس الشهوة :
وذاك أعور ، أطل ینظر : من ظاهر الهوة
وقال انی أنا ، حامى ذمار الخنا ، والعهر والشهوة
شرارنى فی العیون ، حریقة فی الدم
أنا مثير الجنون ، والفم لصق الفم

ما اتكا العاشقون ، الا على معصمى

كم ذاق خمري عاشق فالتوى معربدا فى سكرات الهوى
مهدما ببعضه بعضه ————— وهو على الانقراض يبنى السوى
وختم الديوان بقصيدة عن العبقريين ، قال فيها عن أهل
الخلود من أبناء عبقر :

ونمة استجلبت صوتا دوى
ولم أجده لدهولى سوى
جماجم ارواحها غلفت
تصخب فيها من خلال الكوى
فصاحت العظام ، أعطى الذى أخذ
لم تظفر الايام ، منا بغير الفلد
فكن عش الغرام ، وصرن ماوى الجرد
لكنما أحلامنا لم تزل
ترقص سكرى فوق غلف المقل
حاملة للناس خمر الهوى
مشعة خلف كؤوس الامل

والغالب على ديوان عبقر روح غنائية يسندها خيال
موفق فى كثير من تشخيصاته وما ينطق به لسان الحال
من تلك الشخصوس المخيلة

وهذه الجوانب المتعددة من صور الشيطان فى الادب
العربى الحديث تتم من جانبها الفنى بقصة « الشهيد »
للاسناد توفيق الحكيم ، لانه أعطى الشيطان دوره المحتوم
فى مسرح الكون ، وجعله كما هو فى الواقع دورا لا حيلة
فيه له ، ولا لاصحاب الاديان الذين يلعنونه ويستنكرونه ،
ولكنه يلجأ اليهم ليتوب على ايديهم فلا يدرون كيف يقبلون
توبته ، فان الحبر المسيحى لا يملك أن يتصرف فى عقيدة
الخطيئة والخلاص ، والربانى اليهودى لا يملك أن يتصرف
فى مكان شعب الله المختار بين الامم التى أضلها الشيطان

على اعتقاده ، والامام المسلم لا يملك ان يتصرف في التعوذ من الشيطان الرجيم ، ويصيح ابليس يائسا : « وجودى ضرورى لوجود الخير ذاته . . . نفسى المعتمدة يجب ان تظل هكذا لتعكس نور الله » ويبكى ابليس فتتساقط دموعه كالنيازك على رؤوس عباد الله ، فينهاه جبريل عن البكاء ويحقيق به اليأس من كل جانب ، فيهبط الى الارض مستسلما « ولكن زفرة مكتومة انطلقت من صدره وهو يخترق الفضاء . . . رددت صداها النجوم والاجرام فى عين الوقت كأنها اجتمعت كلها معه لتلفظ تلك الصرخة الدامية : انا الشهيد . انا الشهيد »

ومن الحق ان نلحق بما تقدم لونا آخر من ألوان الحديث عن الشيطان فى الشعر العربى ، لم نشبهه مع الصور السابقة لانه من ألوان الرأى لا من ألوان التخيل والتصوير ، ولكنه لا يهمل كل الاهمال فى هذا المطلب لانه رأى بيديه صاحبه فى حقيقة الشيطان . .

ذلك هو رأى الاديب العراقى الكبير جميل صدقى الزهاوى ومجمله ان الشيطان هو الانسان الذى يخدع غيره لغاية من غاياته :

لا يخدع المرء انسانا لغايته الا اذا كان ذاك المرء شيطانا
وقال فى حساب الملكين :

غير أنى ارتاب من كل ما قد عجز العقل عنه والتفكير
لم يكن فى الكتاب من خطأ كلا ولكن قد أخطأ التفسير

فهذا المطلب على حدائته فى الادب العربى قد احيط من جوانب متعددة . وهو - ولا شك - لا يساوى نظائره الاوربية فى استفاضتها ولكنه يساويها فى طبقتها اذا اسقطنا من ادب الغرب ما استعاره من قصة الخليفة وما كان لهذه القصة من القداسة الدينية التى لم يخلقها ابتكار الشعراء والادباء

في العصر الحاضر

إذا أخذنا بإحصاء الكلمات والتعبيرات للحكم على مقدار انتشار الأفكار والعقائد - جاز لنا أن نقول أن الحضارة العصرية أكثر الحضارات إيماناً بوجود الشيطان وعمله الدائم في النفس البشرية والبيئات الاجتماعية . فإن كلمة الشيطان والشيطانية والشيطنة من أشيع الكلمات في كتابة الأوربيين العصريين ، ومنها ما يشتق من كلمة الشيطان بنطقها الشرقي ، أو يشتق من الكلمات اليونانية والسكسونية بلفظها القديم ولفظها المتداول في العصر الحاضر

ولكننا سنرى مسألة الشيطان هذه من أقوى المكذبات لطريقة الإحصاء الآلية : طريقة الحكم على الأفكار والعقائد بعدد الكلمات والعبارات . فإن كلمة الشيطان كانت علماً على « شخصية » الكائن الشرير فأصبحت على السنة القوم معنى لغوياً لا تؤديه كلمة أخرى في مدلوله . لأنه يؤلف في كلمة واحدة بين الأعمال الشيطانية بجملتها ، ويفهم منه الكيد والخبث والمهارة والنفاق وحب الأذى وكل معنى يناقض الاستقامة والصلاح ، وأكثر ما تستخدم الكلمة ومشتقاتها فأنما تستخدم بمعناها هذا الذي انتقل من ألفاظ الإعلام إلى ألفاظ المعاني والصفات

وقد أصبح استخدام هذه الكلمة كاستخدام السيد المسيح لكلمة « مأمون » حين عبر بها عن سيادة المال والجشع ، فقد كانت الكلمة في اللغة السريانية علماً على رب يزعمون أنه رب المطامع الدنيوية ، فكان السيد المسيح يقول لتلاميذه أنكم لا تستطيعون أن تخدموا سيدين ،

ولا تستطيعون أن تنالوا رضى الله ورضى مأمون ، ولم يكن عليه السلام يصدق عقيدة السريان فى مأمون ، ولكنه كان يقولها ويعلم أن سامعيه يفهمون عنه ما أراد ، وهو التعبير من الجشع ومطامع الاشرار

وبهذا المعنى المجازى تشيع كلمة « الشيطنة » فيما يكتبه أبناء الحضارة الاوربية الحاضرة ، وقد يكتبها الملحدون الذين ينكرون وجود الكائنات الغيبية كما يكتبها المتدينون الذين يؤمنون بوجود الشيطان ويختلفون فى عمله وفى مدى قدرته ، وكلهم فى العصر الحاضر يسمعون باسم الشيطان فلا يتخيلونه على الصورة التى كانت تسبق الى خيال السامع فى القرن الرابع عشر وما قبله أو بعده بتقليل

وقد ظهر فى باريس عند أواخر القرن الرابع عشر كتاب عن وصايا الشيطان التى يقابل بها وصايا الله ، فجمعها فى ست وصايا خلاصتها العناية بالنفس دون غيرها ، ألا يعطى المرء شيئاً بغير جزاء ، وأن يتناول طعامه منفرداً ولا يدعو أحداً اليه ، وأن يقتر على أهله ، وأن يحتفظ بالفتات من مائدته والأسمال من كسائه وأن يقنطر المال عنده طبقة فوق طبقة . . وهذه رذائل القرن الرابع عشر كما أحصاها بنوه بين الجد والسخرية ، وانها اليوم لفضائل العصر الذى يسمى بعصر التدبير والاقتصاد والانانية الفردية ، ومن أجلها تسمى الحضارة العصرية بالحضارة الشيطانية !

ومن البديهي أن المتحدثين عن الشيطان فى حضارة العصر لا يقصدون جميعاً هذا المعنى المجازى ولا يقصرونه جميعاً على الصفات دون الاعلام والاسماء . فان أكثرهم متدينون يؤمنون بوجود الشيطان وعقيدة المسيحية فيه ، ولكنهم

— كما أسلفنا — يسمعون باسمه فلا يتخيلونه على الصورة التي كانت تسبق الى خيال السامع قبل بضعة قرون ..

فهم يذهبون اليوم بصرعى الجنسوان الى الطبيب ولا يعالجونهم عند الكاهن أو رجل الدين ، وهم يفرقون اليوم بين وساوس نفوسهم وما ينسبونه الى الشيطان من إيهاء وتلقين ، وليس للشيطان عندهم تلك المملكة الواسعة التي كانت له في القرون الوسطى ، فانها انحسرت شيئاً فشيئاً حتى كادت تخرج من عالم الطبيعة الى ما بعدها ، وكادت دولة الشيطان تؤول الى حالة كالحالة التي حضره فيها الاسلام : قرين سوء ليس له على قرينه سلطان

ويثول الشيطان على هذا في القرن العشرين الى مصيرين : مصيره في مجال العقيدة الدينية وهو الى النقصان ، ومصيره في مجال العبارة المجازية وهو الى الزيادة ، وعلى الناظر في العبارات والأساليب أن يطيل النظر في هذا المصير الأخير . ليس فيه الحجة الدامغة لبلاغة الوجدان على بلاغة العقل واللسان ؟ أليست هذه اللفظة الواحدة : لفظ الشيطان بلاغة وجدانية تتقاصر عن مداها في التعبير كل عبارة تجريها اللفظة مجرى الفكر و « اللفظ المركب المفيد »

من الذين زادوا في عدد الشياطين المجازية من كتاب العصر الحاضر تولستوى حكيم الروس الكبير . فقد اضاف الى عددهم شيطان الكبرياء العنصرية ، وشيطان التعصب الدينى ، وشيطان الاستعمار ، وشيطان الحرب والاستبداد ..

ومن الذين زادوا في اعددهم الى الملايين برتراند رسل فيلسوف الرياضة المعروف ... فان شيطانه الذي أقامه في الضواحي رجل كان طفلاً يتيماً تركه أبوه لزوجة

سكيرة ، تحبسه في الدار يهلك جوعا وعريا وتذهب لتسگر
وتعربد في الطريق ، فاذا شكا اليها الطفل اليتيم اذ ترجع
الى المنزل آخر الليل ضربته حتى يصيح ثم ضربته حتى
يسكت عن الصياح . فكبر في الدنيا وهو يجهل أباه
ويحقد على أمه أولى الناس بعطفه عليها لو استقامت
الدنيا على السواء ، وقل ما شئت فيمن يحقد عليهم غير
أمه من خلق الله . . . فهم كل خلق الله ! وفيهم الملايين
من أمثاله الحاقدين على كل مخلوق

ومن الدين زادوا عددهم الكاتبة الانجليزية المعروفة
ماري كوريللي ، والشيطان عندها في قصة أحزان
الشيطان يشبه أن يكون صورة الخير منظورا من قفاه
لا من وجهه ، وسائرا الى الوراء بدلا من مسيره الى الامام

ومن الدين زادوا في عددهم سليل بيت العلم بين
الانجليز الدوس هكسلي كاتب القصة والمقال وأديب
العلماء وعالم الادباء ، فانه اخذ « أسيدى » شيطان
القرون الاولى فنسخ منه الوف النسخ بين الادميين وجعل
هذا العصر احق به من عصور النساك والرهبان الذين
رهبوه في وضع النهار . . . اذ كان من بلواه أنه لا يغشاهم
مع الظلام بل يطرق عليهم قلوبهم في وهج الظهيرة ، ومع
شمس الصحراء التي يهرب منها الانس والجان

كان « أسيدى » هذا شيطان الحلم في اليقظة الذي
سلطه ابليس على رهبان الصعيد في عصور المسيحية
الاولى ، وكان من دأبه أن يلهيهم عن العبادة بما يزخره
لهم من الاحلام والرؤى وهم مفتوحو العيون مستسلمون
للسكون في ظلال الصوامع بين نيران القيظ في الصحراء .
فاذا حلموا كسلوا ، واذا كسلوا شكوا ، واذا شكوا آل
بهم الشك الى السامة والملل وكراهة الدنيا والآخرة

والياس من الصحيح والباطل على السواء
وينقله الكاتب من القرون الاولى الى القرن التاسع عشر ثم الى القرن العشرين ، ويقول في تفسير نقلته « اننا لا نزعم أن (أسيدى) من مخترعات القرن التاسع عشر . فان السامة والخيبة والياس وجدت قديما ولم تنقطع عن الوجود ، وابتلى الناس بالامها فيما مضى كما نبتلى بها الآن . . . غير أنها فى العصر الحديث قد طرأ عليها ما يجعلها موقرة مرعية ولا يجعلها كما كانت خطيئة محظورة أو يجعلها مجرد عرض من أعراض السقم . . . وهذا الذى طرأ عليها انما هو التاريخ كله منذ سنة ١٧٨٩ . . انما هو اخفاق الثورة الفرنسية وذلك الاخفاق الذى يربى عليه فى الضجيج والابهة وهو سقوط نابليون . فقد غرس كلاهما (أسيدى) فى قلب كل فتى من الفرنسيين وغير الفرنسيين ، صدق دعوة الحرية وطمح الى احلام المجد والعبقرية ، ثم جاءت الصناعة الكبرى بما تراكم معها من القدر والبؤس والمال الحرام ، وكان مسح الطبائع على يد هذه الصناعة حسب القلب الكريم من محنة الحزن والاسى ، واطلع الناس فراوا أن الحرية الدستورية التى طالما كافحوا من اجلها عبث لا يغنى شيئا مع طغيان الآلات واستعبادها للنفوس ، فكان ذلك رعبا آخر من ضروب الرعب التى خيبت الآمال فى القرن العشرين ، وزيد عليها من دواعى السامة داع ادق واغلب مما عداه وهو تعاظم المدن وراء كل مقدار معقول . فتعود الناس المقام بها وأحسوا فى البعد عنها تفاهة لا تطاق ، واطبقت البلوى عليهم فأحسوا من ضوضاء المدينة حنينا الى سسامة الريف . . . وكأنما كانت هذه المضجرات فى انتظار تاج يعلوها فتوجتها الحرب العالمية الاولى »

ويعنى بالكتابة عن شيطان العقيدة الدينية اناس من

طبقة هؤلاء الكتاب الذين اتخذوا من اسم الشيطان تعبيراً مجازياً عن مساوىء العصر وشروبه وأدناسه ، وربما كتب المؤلف الواحد عن هذا الشيطان وذاك الشيطان كما فعل هكسلي فيما المنا به من كتاباته آنفاً وفى كتابه الذى ألفه عن شياطين لودن «The Devils of Loudun» ومن قرا هذا الكتاب علم أن هكسلي قد أراد أن يكشف عن خبيثة من السوء فى هذا الانسان الذى يلعن الشيطان ، لم يهبط الى ما دونها أخبت الشياطين ..

فالقصة التى حققها الكاتب من مراجعتها التاريخية احدى المبكيات المضحكات من مآسى التاريخ التى حفلت بها صفحاته فى القرون الوسطى ، وكان فيها مظلومان مكذوب عليهما كذباً لا يخفى على أحد فى الزمن الحديث ، وهما الشيطان ورجل من رجال الدين مفضوب عليه

وقد بدأت القصة باصابة بعض الراهبات فى بلدة لودن بالصرع واتهامهن بالتجسديف والبذاء والتفوه فى ثوبات المرض بكلام يخجلن منه كلما أعيد عليهن بشيء من التلميح وهن مفيدات ، ولو حدثت هذه الاصابة فى العصر الحاضر لاستطاع رجل الدين كما يستطيع رجل الدنيا أن يفهم انهن مصابات « بالهستيريا » أو بالفصام الذى تنقسم فيه شخصية المريض ، ولكن الرئيس الذى تولى البحث فى أمرهن لم يستطع أن يفهم من بدائهن فى خلال النسوبة وخجلهن بعد الافاقة منها الا أن المتكلم بالبذاء أحد غيرهن يهمة أن يعبت ببراءة الراهبات انتقاماً من الله وعابداته وعابديه ، ومن يكون هذا المنتقم القادر على صرع فرائسه غير الشيطان

وسنحت الفرصة لاتهام الرجل المظلوم مع الشيطان وهو الاسقف « جرانديه » عدو الكردينال ريشليه ذى

الحول والطول في بلاط باريس ، فاتهم بالفسوق وتسليط الشيطان على الراهبات للتفجير بهن ، وصدقت أحداهن أنها فريسة للشيطان باغراء الاسقف الساحر ، فرمته بالتهمة كما أوحى اليها ، وقرر المحققون أنهم سمعوا اعتراف الشيطان وهو يتكلم بلسان تلك الفريسة ، فتقررت ادانة الاسقف بشهادة الشيطان ! وحكم عليه بالاحراق وهو بقيد الحياة

ولما قيل لهم أن الشيطان أبو الأكاذيب ، لم يعسر عليهم أن يبطلوا هذه الشبهة باضطرار الشيطان الى الصديق بين يدي أصحاب العزيمة والبرهان من المحققين الصالحين وتمشى السخرية مع الفجعية جنبا الى جنب في هذه المهزلة الشيطانية ، فيحدث في بعض محاضر التحقيق ان يقول الشيطان ان السيد لوبردمان رئيس لجنة التحقيق تخسونه امرأته مع الاسقف وغيره ، ويكون لوبردمان غائبا من الجلسة ولا يلتفت الى قراءته عند توقيعه فيضع عليه اسمه بعد السطر المعهود الذي يقرر فيه اعتماد الصديق في كل ما جاء فيه ، ويضحك ولاة الامر ملء أفواههم ساعة يعرض المحضر عليهم ، ولكن رئيس اللجنة يعود الى التحقيق لتسخير ذلك الشيطان نفسه في تمليق الكاردينال ، ويفتح المحضر المحفوظ بتاريخه (٢٠ مايو سنة ١٦٣٤) سائلا : ما قولك في الكاردينال العظيم حامى حمى الديار الفرنسية ؟ فيجيبه الشيطان مقسما باسم الله انه سوط عذاب على أصدقائي أجمعين . ويعود الرئيس سائلا : ومن هم أصدقائك ؟ فيقول له الشيطان : انهم زمرة الهراقة . ويسأله الرئيس : وما هي مآثره الاخرى ؟ فيجيبه الشيطان انها هي انقاذه للشعب وقدرته على الحكم هبة من الله ، وحرصه على سلام المسيحية ، وولاؤه للملك لويس ...

وبعد العناء المضني في جمع هذه الاوراق والمضاهاة بين
التحقيقات يخرج الكاتب منها الى سحرة العصر الحاضر
الدين يسخرون اعنف شياطينه وهو شيطان الجماعة
المستفزة الى الشر والعبدوان باسم المذاهب او الاوطان ،
فما تصنعه النازية حين تثور على اعداء الجنس الآري
المطهر ، وما تصنعه الفاشية حين تثور على اعداء المجد
الروماني العريق ، وما تصنعه الشيوعية حين تثور على
اصحاب الاموال الاوغاد - كل اولئك ثورة لا تتورع عن
اتهام الابرياء واحراق الاحياء ، والهبوط الى الهاوية في
اهبة الصعود الى السماء

ومن المفكرين الذين لهم خطر في كل بحث يدور على
العقيدة والتفكير العصري كاتبان عالميان هما الدكتور
لويس صاحب كتاب المعجزات وكتاب مسألة الشر وكتاب
ما وراء الشخصية وغيرها من الكتب في موضوعات الفلسفة
الدينية ، ويعتبرونه فيلسوف المذهب البروتستانتي في
العصر الحاضر ، والكاتب الاخر جيوفاني بايني صاحب
كتاب حياة المسيح واديب المذهب الكاثوليكي المرضى عنه
بين المجددين وبين فريق غير صغير من المحافظين

ألف الدكتور لويس رسائل الشيطان وجعلها على لسان
استاذ من الشياطين يعلم تلميذه أساليب الفتنة
والدسيسة واقصاء بني آدم عن حظيرة الرضوان ،
ومعظم هذه الأساليب نفسية يرى العلماء النفسانيون
مع المؤلف أنها بواعث شر وجهل في الطبيعة الانسانية ،
ويرى العلماء الدينيون معه أنها مداخل الشيطان الى سريرة
الانسان فيقول الشيطان الاستاذ - مثلاً - لتلميذه انه
خلق أن يتنبه الى خطأ جسيم يقع فيه ناشئة الشياطين
وهو اعتقادهم أن السرور حبال الشيطان . اذ الحقيقة

ان الانسان باق في الحظيرة الالهية ما بقى في نفسه موضع
للسرور ، وعلى الشيطان ان يفرق بين السرور على أنواعه
وبين السرور المصطنع الذي يلحق باللغو والتهريج ، وينبه
الاستاذ تلميذه الى الاقلال من العناية باغوائه المتدينين
الذين تساورهم الشكوك من جراء الحروب والنكبات فان
المتدين الذي لا تصمد عقيدته لهذه الشدائد غنى عن الاغواء
ولا حاجة بالشيطان الى فرط العناية باغوائه ، وعلى
الشيطان التلميذ الا يئس من أصحاب الفضائل الذين
يعلمون بفضائلهم ويفخرون بها مع انفسهم ومع غيرهم ،
فانها فضائل على مقربة من الرذائل الشيطانية قد تعمل
على الرذيلة وهى فى عنفوانها ، وليس من عمل الشيطان
أن ينشر الالحاد لان الذى ينكر وجود الله ينكر وجود
الشيطان ، وانما عمله أن يصرف المؤمن بالله عن الامل
والعبادة ورؤية المحاسن والمعجزات فى خلائقه ومقاديره ،
واقوى الحبائل فى رأى الاستاذ الشيطان أن ينفصل
الانسان من حاضره ويقبل على المستقبل بجملته فان المقبل
على المستقبل منقطع عن الحاضر والماضى متعلق بالباطيل
ودواعى القنوط والكراهية ، وعلى الشيطان الناشئ أن
يذكر أن الكراهية هى المهمة فى المذاهب « المستقبلية »
دون عناوينها ودعاويها ، فلا فرق بين الشيوعية والفاشية
والاباحية على اختلافها ما بقيت نفس الانسان خلوا من
الحب مفعمة بالنقمة والبغضاء ، وآفة الآفات الكبرى على
الدوام أن يصبح الكون فى نظر الانسان صفرا من العجائب
وشتيتا متشابها من المألوفات والمتكررات

ولولا ضيق نظر يساور عقل المؤلف أحيانا كلما نظر الى
عقيدة غير عقيدته لكان تفكيره فى هذه الامور مطابقا لتفكير
المتدين فى كل دين

والكاتب الكاثوليكي جيوفاني بايني يؤلف الكتاب عن الشيطان ويريد أن يطبق فضيلة السماح على هذا العدو

المبين في جملة الاعداء الذين تشملهم رحمة الله ، ويرى أن الله لا يرضيه دوام الشر ولا دوام السقوط على كائن من الكائنات العاقلة ، فلا بد في نهاية التجربة الكونية من حياة لا شر فيها ولا شيطان . وزوال الشيطان إنما يكون بزوال شره وارتداده عنه الى الخير والصالح

ورأيه هذا مخالف لآراء الاكثرين من أقطاب المذهب ، ولكنه لم يبلغ من المخالفة أن يعرضه للطرد والحرمان ، فان آراءه الأخرى في الكتاب تحسب له اذا حسب هذا الرأي عليه ، وفيها شرح للعقائد الدينية وتقبيح للمنازع الشيطانية يحمده له المعتقدون ويقنعون به من الكاتب في زمن يقل فيه أمثاله من الكتاب العالمين الذين يعلنون عقائدهم في غير مبالاة بسخرية المنكرين والملحدّين

تلك زبدة مفيدة لما يسمى (بالديمنولوجى) «**Demonology**» او مباحث الباحثين عن الشيطان في العقيدة الدينية وفي التعبيرات المجازية في القرن العشرين

فالمتمدينون يؤمنون بوجود الشخصية الشيطانية فعلا ويحصرونها في أضيق حدودها ولا يبوئونها من السلطان على النفس البشرية تلك المنزلة التي كانت لها في عقائد الاولين ..

والمعبرون المجازيون فريقان : فريق يلفى الشخصية الشيطانية البتة ، ويحل محلها عوامل الوعي الباطن التي يسميها الغريزة أو الكبت أو العقيد النفسية أو علل الشخصية السقيمة وما شاكل هذه الاسماء .. وهذا الفريق مسبوق الى رأيه في جملة دون تفصيله ، فقد

ذهبت هذا المذهب فئة من المعتزلة ترى أن الشيطان هو وساوس النفس ودوافع الشهوة، والطمع والغضب والخديعة ، وتستند في رأيها الى قول النبي عليه السلام أن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم في العروق ، وليس هذا التأويل عند جمهرة المحدثين بالتأويل المقبول

والفريق الآخر على رأى هكسلى الذى تقدم ذكره ، يرى أن العقل والعلم لا يمنعان وجود الشيطان كما جاء فى الفصل السابع من كتابه عن شياطين لودن حيث يقول . « هل توجد الشياطين ؟ وان كانت توجد فهل كانت حاضرة فى جسد الاخت جين وزميلاتها الراهبات ؟ فأما المس الشيطاني فلست أرى فى القول به سخفا أصيلا ، ولا أجد شيئا من التناقض فى فكرة ترى امكان وجود الارواح غير الانسانية طيبها وخبيثها أو لا طيبة ولا خبيث فيها ، وليس ثمة ما يضطرننا الى القول بأن الملكة الفاهمة ممتنعة فيما عدا أجسام الانسان والحيوان ، واذا قبلنا الشواهد على الكشف والنظر البعيد - وهى شواهد يكاد القوال برفضها أن يتعذر علينا - فلا بد من الايمان بعوامل مفكرة مستقلة على الاغلب الاعم عن المكان والزمان والمادة وهذه هى زبدة « الديمولوجى » فى صفحتها الاخيرة من آراء المتدينين والمفكرين فى القرن العشرين

خاتمة

تمت في هذه الصفحات رسالة موجزة في موضوع من موضوعات المقارنة بين الأديان والعقائد يدور حول تصوير « قوة الشر » من عهد القبائل البدائية إلى منتصف القرن العشرين . .

والمقارنة بين الأديان والعقائد علم حديث من علوم القرن التاسع عشر ، بدأ البحث فيه قبيل ختامه ، وانتصف القرن العشرون ولا تزال الكشوف الأخيرة فيه تتوالى وينسخ بعضها بعضاً أو يشير بانتظار النهاية بعد خطوات لم تبرح أوائل الطريق ، وكلما تعجل الباحث الفراغ من دور الجمع والتبويب والنتائج المعلقة على البقية المنتظرة بادرته الكشوف الحديثة بما ينقض حكمه أو يضطره إلى تعديله على ترقب وتؤدة واستعداد . .

ونحن نختم هذه الرسالة ، والأجزاء الأخيرة من موسوعة أرنولد توينبى «Arnold Toynbee» تصدرها المطبعة من المجلد السابع إلى المجلد العاشر ، وفي نهاية الجزء السابع منها تعقيب على الظاهرة الغامضة التي كشفت عن التشابه القريب بين عقائد القبائل البدائية في القارات الخمس وانقسام المفسرين لهذه الظاهرة إلى فريقين : فريق يرى

أن الإنسان تلقى الهاما بالوحدانية قبل التاريخ وقبل
افتراق الأجناس والقارات ، وفريق يرى أن الطبيعة
الإنسانية تتقارب في وحى البديهة وتستلهم شعورا واحدا
بما وراء المادة المشهودة ، وسيبقى زمن طويل قبل أن
تتحد النتائج بين الفريقين ، لأن الأرض واسعة والقبائل
البداية مبشرة على أرجائها ، ومسائل العقيدة عندها من
أسرارها التي تخفيها ، وما تجلوه منها اضطرابا أو اختيارا
يتيه فيه الباحثون بين غرابة اللغة وغرابة الرموز

فمن الغرارة البالغة أن يقول قائل عن موضوع من
موضوعات المقارنة بين الأديان أنه شيء عتيق مضى أوانه ،
على حين اتفاق الأقوال بين علماء المقارنة وقراءها على
ابتدائها في خطواتها الأولى وانتهائها فيما انتهت إليه إلى
نتائج معلقة بين الترجيح والتردد والانتظار

ولا نخال أن السريرة الإنسانية تكشف عن أعماقها بعلم
من العلوم كهذا العلم وعلم الدراسات النفسية ، وهو
كذلك في خطواته الأولى أو على أبواب النتائج التي لا تفتح
إلا بين التردد والانتظار . .

لكن الفائدة المبكرة التي خلصت للعقل الإنساني من
بواكير البحث في العلمين أن مقاييس الحقائق تختلف
وتتعدد ، وأن الحقائق كلها لا تقاس بأرقام الحساب وأنابيق
المعامل وتجارب الطبيعيين ومناظير الفلكيين . .

فها هنا حشد من العقائد والأكيلة تمتلئ به مسيرة
النوع الإنساني في نحو مائة قرن يدركها التاريخ

ما هي أرقام الحساب ، أو أنابيق المعامل ، أو
تجارب الطبيعة ، أو مناظير الفلكيين ؟ . .

سهل على ادعاء العلم أن يصرفوها بكلمتين : حديث
خرافة !

وحديث الخرافة يجب ان يلقى ، فتعالوا نلغه ونعهد
بادعياء العلم جميعا أن يبدأوا بالنوع الانسانى فى تعلم الخير
والشر والقداسة واللعنة على برنامج غير هذا البرنامج
وتربية غير هذه التربية

وليتسلم ادعياء العلم هذا النوع الانسانى قبل مائة
قرن ، وليأخذوا فى تعليمه الابجدية من هذه الدروس

ولنفرض أولا فرضا مستحيلا وهو أنهم سيكونون قبل
مائة قرن على معرفة بما يسمونه دراسة منطقية أو علمية

وليبدا النوع الانسانى فى هذه المدرسة بفلسفات الاخلاق
على مذاهبها وفروضها واحتمالاتها وردودها ومناقشاتها

وليحفظ فلسفات الاكاديمية كلها ويتخرج عليها
ولقد حفظها ولقد تخرج منها بما شاء له ادعياء العلم
من آراء ..

ولقد وصلنا بعد الرحلة الطويلة الى القرن العشرين ،
فماذا نقول ؟

نقول ان هذا فى الحق هو حديث الخرافة الذى لا يعدو
الالفاظ والعناوين وأسماء المدارس والمريدين
لكن النوع الانسانى ترك هذه الاكاديمية قبل مائة
قرن . وأمعن فى طريقه الذى هداه اليه القدر ، وأعدته له
الفطرة ..

ونتيجة هذا الطريق انه أعطى الحياة النابضة لكل
خلق من اخلاق الخير والشر والقداسة واللعنة ، وأن أعلم
العلماء اليوم لا يستطيع أن يقيم من الفوارق الحياة
المحسوسة بين خلق وخلق فارقا واحدا فالفارق الذى
نفهمه ونحسه ونحياه حين نتكلم عن الخلائق الالهية
والخلائق الملكية والخلائق الشيطانية أو عما يجملها من
الخلائق السماوية والخلائق الارضية والخلائق الجهنمية

ان العلماء الذين يستعيرون تعبيراتهم المجازية من هذه الفوارق لا يفعلون ذلك لعبا بالالفاظ أو تظرفا بالتمثيل والتشبيه ، ولكنهم يستعيرون ذلك التعبير لانسه أدل وأوضح وأقوى من كل تعبير يستعيرونه من المدرسة النفعية والمدرسة السلوكية والمدرسة الانفعالية ومدارس روح الجماعة وتضامن الهيئات والبيئات ، وما اليها من ألفاظ ناصلة ومعان حائلة وأسماء لم تخلق من مسمياتها شيئا وهيئات أن تخلقها ولو تسمت بها مئات القرون وغاية ما تبلغه أنها تأتي الى محصول القرون بعد زرع ونمائه واستوائه وحصده ، فتكتب العناوين على غلاته وبيادره ولا تأمن بعد ذلك أن تضل بين تلك العناوين التي كتبتها بيديها ! ..

فهذه الحقائق الوجدانية والقيم الروحية لا تقاس بمقياس الأرقام وأنابيق المعامل ، ومن أراد أن يقيسها بهذا المقياس فهو الذي سيخطيء لا محالة ، كما يخطيء كل واضع لأمر من الأمور في غير موضعه ، وكل من يقيس شيئا وهو يجهل كيف يقاس

على أننا قد نفقه تعدد المقاييس وتعدد النيم دون أن نضطر الى التوسع في هذا الموضوع الشاسع العسير ، موضوع المقارنة بين الأديان

فالغريزة في كل رجل وامرأة وفي كل ذكر وأنثى من الحيوان تسفه كل من يعتسف طرق البحث ويسبر أغوار الطباع بغير مسبارها

وهذا حنان الآباء والامهات لغو وباطل بكل شهادة من شهادات الحس والعقل وتجارب المعامل وأرقام الحساب ، لان حنان الآباء والامهات يقول لهم أن طفلهم دون غيره يساوى كل من عداه ويفوقهم في حق البقاء ويجب أن يزولوا جميعا اذا وجب أن يزولوا من الدنيا أو يزول هو منها

وليضرب صاحب القياس الحسابى على هذا الحنان
بالخط الأحمر ليخرجه من حيز الحقائق ، ولينظر بعد
ذلك أين الحق وأين الباطل بين الرأى فى رأسه وبين
الحنان فى صدر كل والد ووالدة ، من الانسان والحيوان
أصواب هذا الحنان أو خطأ ؟

أحق ذلك الدين أو باطل ؟

انما الخطأ أو الباطل هو الذى نسقطه ونلغيه ، فها هنا
خطأ واحد وباطل واحد ، وهما الخطأ والباطل فى مقياس
صاحب الحساب وصاحب الانبيق

وندع الغرائز المحجبة ونقترب من المحسوسات الواضحة
المفتوحة للسمع والبصر ، فنفرض أن مخلوقا يرى الاشياء
كما تكون فى جو الاثير على بعد من الارض والجاذبية
الارضية ، وتتحدث أمامه عن اللون الاحمر واللون الاخضر
وعن العناصر الثقيلة والعناصر الخفيفة وعن المقاطع
والكلمات والاصداء والنغمات ، فماذا عليه لو صاح بنا :
على رسلكم يا هؤلاء اللاغطين . ان ما تهذرون به لحديث
خرافة وأضغاث أحلام

انه لا يكون قد خرج بذلك على سنة العلم وادعيائه ،
واننا مع هذا لم نبتعد من المحسوسات التى يحيط بها
العيان وتسمعها الأذان ، فاذا كانت الطبيعة الانسانية لا
تدرك هذه المحسوسات الا بهذه الالوان والاشكال فكيف
نطلب من الاديان أن تخاطب الطبيعة الانسانية بأسلوب
غير أسلوبها وهى تتحدث عن الغيوب الخفية وعماء وراء
المادة ووراء الزمان والمكان

من رام أن يعيب القيم الوجدانية التى دان بها الانسان
منذ جهالته الاولى فهو - لا ريب - واجد فيها كثيرا مما
يعاب ويفرط فى المعابة . لكن السؤال الفصل هنا لا يكون :

16
5

Bibliotheca Alexandrina

0606514